Die große Trias in den sumerischen (bilinguen) Beschwörungs-Formeln

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde

an der

Philosophischen Fakultät (Sektion I)

der

Kgl. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Karl Hald.

Kempten
Buchdruckerei der Jos. Kösel'schen Buchhandlung
1914.

Genehmigt auf Antrag des Herrn Professors Dr. F. Hommel.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Abkürzungen V
Konkordanztabelle I der Beschwörungstexte VI
„ II „ „ VIII
Einleitung 1

Die Götter der I. Trias und ihre Kreise.

Anu 14
Enlil 18
Nin-ĝar-sag, seine Gemahlin 22
Ninib, Sohn und Held Enlils 23
Gu-la, Ninibs Gemahlin 25
Gu-nu-ra 28
Da-mu 28
Nin-gir-su 28
Ba-u, Ningirsus Gemahlin 29
Nusku, Götterbote 30
Azag-šud, der Oberpriester Enlils 30
Enki [Ea] 32
Gur, seine Mutter 35
Dara, Beiname Enkis 37
Nu-gim-mud, „ „ 37
Nin-à-gal „ „ 38
Guškin-banda „ „ 39
Nin-IGI-NAN-GAR-bu, Beiname Enkis 40
Nin-kur, Beiname Enkis 41
Nin-sig, „ „ 42
Nin-zadim, „ „ 42
Nun-ûr-ra, „ „ 43
Muš-ab, „ „ 43
Dam-gal-nun-na [Dam-ki-na], Enkis Gemahlin 44
Nin-ki 45
Ešĝanna, seine Tochter 46
Nin-dàr-ra, Ešĝannas Gemahl 47
Nin-a-ĝa-kud-du 47
Ghe-dim-azag, Tochter Enkis 50
Marduk von Eridu, Sohn und Vermittler 50
Šilig 50
Šilig-gullu-dug 51
Šilig-alim-nun-na 51
Nusku, Götterbote 52
En-pap-sig-nun-me-ubara, ibbu-Priester von Nunki 52

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41552317_0044

Abkürzungen.

BA. = Beiträge zur Assyriologie.
Brünnow = Brünnow, A Classified List.
CT. = Cuneiform Texts from Babylonian tablets.
Delitzsch, HW. = Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch 1896.
Haupt, ASKT = Haupt, Akkadisch-sumerische Keilschrifttexte.
Hommel, Aufs. u. Abh. = Hommel, Aufsätze und Abhandlungen.
„ Gesch. Bab. u. Assyr. = Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens.
„ Grundriss = Hommel, Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orients I (1904).
Jastrow, Religion = M. Jastrow, Religion Babyloniens und Assyriens I/II.
Jeremias ATAO^2 = A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orients. 2. Aufl. 1906.
KAT^3 = Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament. 3. Aufl. Bearb. von Zimmern und Winckler.
Krausz, Götternamen = Krausz, Die Götternamen in den babyl. Siegelzylindern mit zahlreichen Beiträgen von Prof. Dr. Hommel.
Maklu = Maklu-Serie von Knut Tallqvist in Acta societatis scientiarum Fennicae Vol. 20 (1895).
Labartu = Labartu-Serie von Myhrmann in ZA. Bd. 16 pag. 141 ff.
Meek = Th. J. Meek, Cuneiform bilingual Hymns etc. in BA. Bd. 10 Heft I. Leipzig 1913.
Mercer, the oath = Mercer, the oath in Babylonian and Assyrian literature mit einem Anhang von Prof. Dr. Hommel: Die Schwurgöttin Esch-ghanna. Paris 1912.
R [R^2] = Rawlinson the Cuneiform Incriptions of Western Asia I—V [IV R^2 = second Edition].
Ritualtafeln = Ritualtafeln von Zimmern in Beiträgen zur babylon. Religion. (Assyr. Biblioth. Bd. 12).
Aage Schmidt, Gedanken = Aage Schmidt, Gedanken über die Entwicklung der Religion auf Grund der babylon. Quellen in Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. Bd. 16, 1911, Heft 3.
Šurpu = Šurpu-Serie von Zimmern in Beiträgen zur babylon. Religion (vgl. Ritualtafeln).
WKMG. = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.
ZA. = Zeitschrift für Assyriologie.

Konkordanz-Tabelle I

der bilinguen Beschwörungstexte (sumerisch und semitisch).

Rawlinson[1])	Cuneiform Texts	Anderweitige Publikationen
II R 17 und 18;		Haupt, ASKT Nr. 11 (pg. 82ff.);
II R 51 b 1—29;		
II R 58 Nr. 6;		
IV R² 1 + 1* + 2;	CT. 16 Tl.[2]) 12—16;	
IV R² 3 + 4;	CT. 17 Tl. 19—24;	
IV R² 5 und 6;	CT. 16 Tl. 19—23;	
IV R² 5 Col. II_{32} f.;		Haupt, ASKT Nr. 8 (pag. 76);
IV R² 7 und 8;		Šurpu, Tafel VI und V;
IV R² 13 Nr. 2;		
IV R² 13 Nr. 3;	CT. 17 Tl. 1_{1-15};	
IV R² 14 Nr. 2;		
IV R² 14 Nr. 2 rev.;		Haupt, ASKT Nr. 9 (pag. 77);
IV R² 15 und 15*;	CT. 16 Tl. 42—47;	
IV R² 16 Nr. 1;	CT. 17 Tl. 34—35;	
IV R² 16 Nr. 2;	CT. 17 Tl. $31-32_{25}$;	
IV R² 17;		
IV R² 18 Nr. 3;		
IV R² 18* Nr. 4;	CT. 17 Tl. 9_{8-21};	
IV R² 18* Nr. 6;		
IV R² 19 Nr. 1;		Šurpu, Tafel VII;
IV R² 19 Nr. 2;		
IV R² 19 Additions;	CT. 16 Tl. 9;	
IV R² 20 Nr. 2;		
IV R² 21 und 21*;		Ritualtafeln Nr. 54 (= IV R² 21 Nr. 1 [B]);
IV R² 22 Nr. 1;		
IV R² 23 Nr. 2;		
IV R² 23 Nr. 3;		
IV R² 23 Nr. 4;		
IV R² 25;		

1) Die gleiche Anordnung befolgt Fossey in seiner Transcription und Uebersetzung. (La Magie assyrienne, Paris 1902, pag. 144—460).

2) Tl. = Tablet bzw. Tafel.

Rawlinson	Cuneiform Texts	Anderweitige Publikationen
IV R² 26 Nr. 5;	CT. 17 Tl. 41 [Tablet „8“] und Tl. 38;	
IV R² 26 Nr. 6;	CT. 17 Tl. 37 [Tabl. „Z“];	
IV R² 26 Nr. 7;		
IV R² 27 Nr. 5;	CT. 16 Tl. 9_{20} f.;	
IV R² 27 Nr. 6;	CT. 17 Tl. 10_{66}—11_{92};	
IV R² 28 Nr. 1;		
IV R² 28* Nr. 3;		
IV R² 29 Nr. 1;		
IV R² 29 Nr. 2;	CT. 17 Tl. 9_{1-11};	
IV R² 29 Nr. 3;	CT. 17 Tl. 10_{45} f.;	
IV R² 29*;		
IV R² 30*;		
IV R² 30* Nr. 3;	CT. 16 Tl. 27_{30}—29_{101};	
IV R² 49 [56];		Tallqvist, Maklu, Tafel I;
IV R² 50 [57];		„ „ „ III;
IV R² 51 [58] und 52 [59];		Šurpu, Tafel II;
IV R² 55 Nr. 1;		Myhrman, Labartu, Teil III;
IV R² 56;		„ „ „ I;
IV R² 58;		„ „ „ II;
IV R² 59 Nr. 1;		
IV R² 60;		
V R 50—51 [Hymne].		Haupt, ASKT Nr. 7 [= Fossey Nr. 43 pag. 448 –450];
		Haupt, ASKT Nr. 12 [= Fossey Nr. 44 pag. 450—456];
	CT. 17 Tl. 29;	K. 1284 [= (Lenormant EA II Nr. 18) = (Fossey Nr. 45)];
		K. 6172 [= (Craig Rel. Texts II pl. V.) = (Fossey Nr. 46)];
	CT. 29 Tl. 50;	Maklu (Tallqvist), Tafel VIII Col. III_{33} f.

Konkordanz-Tabelle II

nach CT. und IV R² geordnet.

Cuneiform Texts	Rawlinson
CT. XVI:	
Tl. 9 Col. I_{20}—II_{9};	IV R² 27 Nr. 5_{1-34};
Tl. 12—16;	IV R² 1; 1* und 2;
Tl. 19—23;	IV R² 5 und 6;
Tl. 27_{30}—29_{101};	IV R² 30* Nr. 3;
Tl. 41—47;	IV R² 15 und 15*;
CT. XVII:	
Tl. 1;	IV R² 13 Nr. 3;
Tl. 9_{8}—21;	IV R² 18* Nr. 4;
Tl. 9_{1}—11;	IV R² 29 Nr. 2;
Tl. 10_{45} ff.;	IV R² 29 Nr. 3;
Tl. 10_{66}—11_{92};	IV R² 27 Nr. 6;
Tl. 19—24;	IV R² 3 und 4 Col. IV_{36};
Tl. 25—26;	IV R² 22 Nr. 1;
Tl. 31—32;	IV R² 16 Nr. 2;
Tl. 34—35_{68};	IV R² 16 Nr. 1;
Tl. 37 Tablet „Z“;	IV R² 26 Nr. 6;
Tl. 41 „ „8“;	IV R² 26 Nr. 5.

Einleitung.

Bei der engen Verbindung der babylonischen Religion mit dem öffentlichen wie privaten Leben kann uns die grosse Anzahl der uns erhaltenen religiösen Texte nicht wundern; Texte, in denen die individuelle Frömmigkeit klar und deutlich zum Ausdruck kommt, z. B. die Hymnen, Gebete, Psalmen; Texte, in denen es sich andererseits um die klassische Ausdrucksweise einer „anerkannten Staatsreligion," „nicht etwa um Ausgeburten der beschränkten, auf Irrwege geleiteten Vorstellungen ungebildeter Massen" [1]) handelt: z. B. die Beschwörungsliteratur, die eine bedeutende Stelle in den religiösen Texten einnimmt. In ihrer Vielseitigkeit, bei dem hohen Alter erschliesst sie dem Archäologen, Mediziner, der gesamten Sprach- und vergleichenden Religionswissenschaft ein reiches Material zur Ausbeute und gewährt uns einen Einblick in die alte, ja älteste religiöse Entwicklung und Gottesvorstellung auf sumero-babylonischem Boden.

Deshalb scheint es doppelt gerechtfertigt, die Götterwelt jener teilweise so alten Beschwörungsformeln einer eingehenden Darstellung zu unterziehen und zwar im Hinblick auf den grossen Umfang zunächst den Kreis der obersten Götter.

„Die grosse Trias [Anu-Enlil-Ea] mit besonderer Berücksichtigung der zu ihr in näherer Beziehung stehenden Gottheiten in den sumerischen (bilinguen) Beschwörungsformeln" betitelt sich vorliegende Arbeit, in welcher vor allem das Material vollständig vorgelegt, dabei aber auch das Wesen und Verhältnis der Gottheiten, besonders der kleineren, zueinander sowie den Menschen gegenüber erörtert werden soll[2]).

Quellen.

Als Quellen dienten mir:

a) Die Texte in CT. IV Tl. 3; 4; 8, deren Niederschrift noch aus der Hammurabizeit stammt und für die Beurteilung des Alters der übrigen Beschwörungstexte überaus wichtig ist.

b) Haupt, ASKT Nr. 12 [rein sumerisch]. Fossey, la Magie assyrienne Nr. 44 (pag. 450 ff.).

---

1) O. Weber, Die Literatur der Babylonier und Assyrer, Leipzig 1907, pag. 147; für einen grossen Teil der nur einsprachig (semitisch) abgefassten Omina träfe diese letztere Charakterisierung Webers zu.

2) Diese Arbeit soll den 1. Teil einer grösseren Abhandlung über die Götternamen in den sumerischen (bilinguen) Beschwörungstexten bilden.

c) Die Texte in CT. XVI und XVII (biling), transcribiert und übersetzt bei Thompson, The devils and evil spirits of Babylonia Vol. I und II. London 1913 [in Luzac's Semitic Text and Translation Series Vol. XIV und XV].

Diese Texte handeln von den bösen Dämonen, die in Krankheiten, Unglücksfällen, in Tod den Menschen überfallen, quälen und gegen welche sich der ašipu-Priester mit seinen hl. Formeln und Zaubergeräten wendet.

d) die übrigen, einer grösseren Serie bis jetzt noch nicht eingereihten Texte: II R 17 und 18 [= Haupt ASKT Nr. 11 pag. 82—99 = Fossey, la Magie Nr. 1 pag. 144 f.]; II R 58 Nr. 6; IV R² 13 Nr. 2; Nr. 3; IV R² 14 Nr. 2; IV R² 17 [eine Samas-Hymne mit Beschwörung]; IV R² 18 Nr. 3; IV R² 18* Nr. 6; 4 R² 21 b [= Ritualtafeln (Zimmern) Nr. 54]; IV R² 23 Nr. 2; Nr. 3; Nr. 4; IV R² 25; IV R² 26 Nr. 7; IV R² 28* Nr. 3 rev. Zl. 6; IV R² 30*; VR 50 und 51 [Sonnenhymne mit Beschwörung].

e) Šurpu Tafel V/VI [in Zimmern, Beiträge pag. 24 f.] [= IV R² 7 und 8] und Tafel VII [ibid. pag. 36] [= IV R² 19 Nr. 1].

f) DT. 48 in Bezolds Cataloque.

Auf eine Besprechung dieser Texte kann verzichtet werden, da hierüber ausführlich bereits in anderen Publikationen gehandelt wurde, vgl. O. Weber, Literatur pag. 147 ff. [woselbst sich auch eine diesbezügliche Literaturangabe findet]; Jastrow, Religion I pag. 273 f.

Einer besonderen Erwähnung bedarf der Text CT. 16 Tl. 19—23 [= IV R² 5/6], der vollständig aus dem Rahmen der übrigen Beschwörungstexte heraustritt (vgl. weiter unten) und in die Reihe der Astralmythen zu setzen ist, weshalb auch die von Aage Schmidt, Gedanken pag. 102 auf Grund dieses Textes postulierte allgemeine Annahme hinfällig wird.

Bei der wiederholten Behandlung dieses Textes [Hommel, Semiten I pag. 307; Jeremias ATAO² pag. 102; Jastrow, Religion I pag. 361] sei eine kleine Inhaltsangabe gestattet.

Zuerst wird das verheerende Treiben der bösen Dämonen geschildert, die wie Drachen und Stürme einhereilen, überallhin Krankheit, Tod und Unglück bringend. Als ihr Begleiter, zu dessen Rechten sie dahinschreiten, wird der Wettergott IM [Ramman] genannt. Sie stürmen himmelwärts und bedrängen den Mondgott, der bereits verdunkelt ist und nicht mehr auf seinem Herrscherthrone sitzt. Enlil sieht die Verdunklung seines Sohnes Sin; er sendet seinen Boten Nusku mit der Kunde von Sins Verdunklung zu Enki (Ea) in die Tiefe um Rat und Hilfe. Letzterer gibt seinem Sohne Šilig-gullu-dug [Marduk von Eridu] den Auftrag, Sin wieder am Himmel erstrahlen zu lassen. Es handelt sich im vorliegenden Text um die Erklärung einer Mondfinsternis.

Charakteristisch ist dieser Text deshalb, weil hier — im Gegensatz zu den übrigen Beschwörungsformeln — Enlil — sonst ein böser Gott — helfen will; aber nur deshalb greift er hier rettend ein, weil der bedrängte Sin sein Sohn ist. Aber trotzdem kann nicht er helfen, sondern Enlil muss zu Enki senden; dieser allein kann Sin befreien — eine sprechende Illustrierung zu dem noch des öfteren erwähnten Gegensatze zwischen der Religion Nippurs [Enlil, Ninib, Nusku] und der des alten Chaldäa [Ea von Eridu].

Alter.

Bei der Frage nach dem Alter derjenigen Beschwörungstexte, deren Kopien aus der Bibliothek Assurbanipals [668—626] und aus späterer Zeit[1]) stammen, muss bei dem gänzlichen Mangel der Originale bzw. der Datierung derselben eine mehr oder weniger allgemeine Mutmassung über die Abfassungszeit der sumerischen Original-Zauberformeln konstatiert werden. So sagt z. B. Bezold in „Ninive und Babylon" pag. 101: „Soviel steht fest, dass schon zur Zeit Assurbanipals (und gewiss schon viel früher) die Ausübung aller und jedweder Heilkunst aufs innigste verschwistert und verknüpft war mit dem Gebrauch von Zauberformeln ..." (ähnlich ibid. pag. 102). Weiter hinauf datiert O. Weber in seiner Literatur pag. 151: „Glücklicherweise haben wir auch hier in einigen Texten, die aus der Hammurabizeit stammen (CT. IV Tl. 3; 4; 8), den unanfechtbaren Beweis für die an sich selbstverständliche Tatsache, dass die Beschwörungstexte ausserordentlich alt sein müssen," und Jastrow in seiner „Religion" I pag. 275 beruft sich auf die allgemeine Ansicht, dass die Beschwörungstexte „den ältesten Zweig der religiösen Literatur der Babylonier" darstellen, was seinerzeit Hommel, Semiten I pag. 365 f.; Gesch. Bab. u. Ass. pag. 253; Grundriss pag. 23 und vorher schon Lenormant, Magie der Chaldäer, ausgesprochen und begründet hatten.

Treten wir der Frage nach der Abfassungszeit der sumerischen Originale näher, so kann als ausgemachte Tatsache angesprochen werden, dass die Interlinear-Uebersetzungen unserer Texte secundär und in der Zeit des allgemeinen, religiösen und politischen Synkretismus, zur Zeit Hammurabis[2]) entstanden sind, damals, als

---

1) Die Kopie der Tafel „A" (Utukku-Serie) stammt laut Unterschrift [CT. 16 Tl. 26_{35}; Thompson l. c. I. pag. 126]: „. . . sig. ûmu IV kan šattu ICVIII kan" aus dem Jahre 108 [der Seleuciden] = 204 a. Chr. Tafel III der Serie Ti'u nach CT. 17 Tl. 13_{28} [Thompson l. c. II. pag. 51 Ab] vom 17. Elul des Jahres 10 des Alexander; Tafel VIII der Ti'u-Serie [= 24. Tafel der Utukku-Serie] nach CT. 17 Tl. 18_{19} [Thompson l. c. II pag. 63] aus dem Jahre 129 [Seleucidenära = 183 a. Chr.] von dem grossen Sammelwerke der Berliner Museen [Reisner, Sumero-Babylonische Hymnen, Berlin 1896] ganz zu schweigen.

2) Als Hauptgründe lassen sich hiefür anführen:

a) Das Vorhandensein eines kleinen bilinguen Textes CT. IV. 8 (s. bereits oben), worin vor allem das berühmte Zwiegespräch zwischen Ea und Šiliggulludug und die Einteilung in Serien erwähnt werden.

man begann, die in den Tempeln der Städte zerstreut liegenden religiösen Texte zu sammeln und unter besonderer Berücksichtigung des Marduk von Babel mit Einschüben neu zu redigieren und zu systematisieren — ein Analogon auf juristischem Gebiet bietet uns die grosse systematische Bearbeitung des Codex Hammurabi —, welche Redaktion wir nach Einteilung der kleinern Serien in Hauptserien in den Kopien aus Assurbanipals Bibliothek besitzen.

Doch gewichtige Gründe sprechen dafür, die Abfassungszeit der sumerischen Originale weiter zurückzudatieren. Vor allem haben wir:

a) in CT. IV Tl. 3; 4; 8; Texte aus der Hammurabizeit, ca. 2000 a. Chr., die ein ganz genaues System aufweisen — man beachte z. B. nur das berühmte Zwiegespräch zwischen Enki und Šiliggulludug und die Serieneinteilung —, woraus folgt, dass sie sich aus ursprünglich kleineren Formeln weiterentwickelten.

b) Diese kleineren Formeln [ein Typus hierfür ist der Text II R 17—18 (= Haupt ASKT Nr. 11) = 29 kurze Zaubersprüche] sind ursprünglich nur in der sumerischen Sprache und zwar was sehr wichtig ist, nicht wie die meisten Hymnen und Busspalmen im Emesal-Dialekt, sondern in dem älteren sumerischen [Eme-Ku] Dialekt abgefasst, wie die rein sumerischen Texte IIR 58 Nr. 6, Haupt ASKT Nr. 12 lehren, und sind später erst mit Interlinearübersetzung versehen worden [vgl. die bilinguen Texte], wobei sehr zu beachten ist, dass einerseits die Uebersetzer selbst die uralte heilige Sprache nicht immer richtig verstanden, was eine Vergleichung des sumerischen Textes mit dem semitischen lehrt; dann, dass die Kopisten die Vorlage rein mechanisch abschrieben. Ein Analogon haben wir auch in den ägyptischen Inschriften z. B. in den von Maspero mitedierten späteren Versionen gewisser Partien der Pyramidentexte, vgl. ferner die drei Versionen des Hymnus an den Nil. Wir wissen aber aus den alten Königsinschriften, dass noch die Könige von Lagaš ca. 3000 v. Chr. ihre Inschriften nur sumerisch abfassen liessen, während die Könige von Kiš, Agade und Babel in der gleichen Zeit bereits semitisch schrieben; ferner, dass vielleicht ca. 3000 das Sumerische am Aussterben war und nur noch in den Tempeln beibehalten wurde [vgl. Hommel, Grundriss pag 19. und 21]. Nun ist aber interessant, dass Ureš̃anna, Eannatum, Entemena den Gott Enki (Ea), den Lokalgott von Nunki (Eridu) als „König von Nunki“ kennen und dass Eridu zu den bedeutendsten Kultstätten des Landes gehört; ja Entemena von Sirgulla rühmt sich noch, dass er „dem Gotte Enki, dem König von Nunki, den Zuab, den glänzenden (?)

---

b) Die Analogie der Serie ana „ittišu“ vgl. Hommel, Geschichte Babyloniens pag. 389.

c) Zahlreiche sprachliche Eigentümlichkeiten in den semitischen Uebersetzungen der Abschriften aus Assurbanipals Bibliothek.

d) Das Fehlen einer semitischen Uebersetzung in religiösen Texten der Nisinperiode (vgl. Radau).

Kanal erbaut habe“ (vgl. P. Paffrath, Ueber einige wichtige Gottheiten in den altbabylonischen historischen Inschriften. Inauguraldissertation 1912 pag. 28; Hommel, Grundriss pag. 366 f.), während in Telloh gerade Enlil als Vater Ningirsus im höchsten Ansehen stand. Darnach blühte der Beschwörungskult von Nunki bei der gänzlichen politischen Bedeutungslosigkeit dieser Stadt schon, ja vielleicht besser gesagt noch zu dieser Zeit und erfreute sich allgemeinster Verehrung.

c) Des weiteren muss die gesamte Umwelt, aus der heraus die Zauberformeln entstanden, berücksichtigt werden. Wir befinden uns in diesen Texten in einer religiösen Umgebung, die wie O. Weber Literatur pag. 152 sagt „im Grunde eher ein Erzeugnis des sumerischen als des semitischen Geistes“ ist. Auf Schritt und Tritt wird hier der Mensch von den Dämonen verfolgt. Unglück, Krankheit, Tod u. dgl. sind Schläge, die von den bösen Dämonen herrühren, und hiergegen wendet der Priester teils Formeln, teils die noch heute bei den Naturvölkern üblichen Mittel an: Pflanzen, Steine, Wasser usw., denen eine Heilkraft zugeschrieben wird. Erst allmählich dringt der Begriff des Reinen und der Gedanke durch, durch Versöhnung der beleidigten Gottheiten — vgl. die semitischen Beschwörungen — das Unheil abzuwenden. Siehe die Arbeit Aage Schmidts, Gedanken über die Entwicklung der Religion in der Beschwörungsliteratur [in Mitt. der VAG. Bd. 16 (1911) Heft 3 pag. 92 ff.].

Diese kurz skizzierten Gedanken dürften hinreichen, um die Annahme zu rechtfertigen, dass solche Ideen und die aus diesen herausgewachsenen Zauberformeln und Zeremonien der volkstümlichen Phantasie eines primitiven Naturvolkes entstammen, die, wie bei den Naturvölkern noch heute, identisch mit den Anfängen der Medizin sind. Denn der primitive Mensch sieht in der Krankheit einen Schlag des Dämon; durch heilkräftige Pflanzen usw. sucht er seine Gesundheit wieder zu erlangen, und erst mit steter Entwicklung des Heilverfahrens geht das Zauberwesen bei der Identität von Medizinmann und Zauberer Hand in Hand, welch letzterer bei glücklicher Diagnose im Ansehen steigt und sich mit einem unnahbaren Zauber zu umgeben versteht. Aus diesem Zauberer entwickelt sich der Priester, der die Geheimnisse kennt, der die Fragen seines Stammes nach dem „Woher“, nach dem „Wie“ usw. zu lösen weiss und eine allmählich entstehende Wissenschaft heranbildet und die religiösen Anschauungen weiter ausbildet.

Sonach dürfte sich die Frage nach dem Alter der sumerischen Beschwörungsformeln dahin entscheiden, dass der Beschwörungskult d. h. seine Literatur, als der älteste Zweig der sumero-babylonischen Literatur anzusehen ist, dass sicher um ca. 4000—3000 die Zauberformeln — schriftlich fixiert und im Tempel zu Nunki, [s. unten] weitertradiert wurden, bis ca. 2000 unter Hammurabi eine Sammlung

und Systematisierung dieser Texte unter Berücksichtigung des Marduk von Babel vorgenommen wurde. Trotzdem blieb das Interesse wach, die uralten Formeln als etwas Sakramentales zu betrachten [z. B. Gespräch Enkis mit Šiliggulludug, die Formel: „Rezitiere die Beschwörung von Nunki“ usw.], sie treu und genau weiterzugeben und bei der Herübernahme der Formeln Eridus in andere Tempel kleine Einschübe zu machen [davon im II. Teil], so dass, als Eridus Priester schon längst vermodert waren, als es schon längst in Nunkis heiligen Hainen still geworden war, noch zwei Jahrhunderte v. Chr. [s. oben pag. 3 A_1] die Beschwörungspriester jene altheiligen Formeln rezitierten und bei Göttern vergangener Jahrhunderte Trost und Hilfe suchten.

Diese gewaltige Jahrtausende überlebende Bedeutung des sumero-babylonischen Beschwörungskultes führt uns zur Frage nach dem Entstehungsort dieses Ritus, und hier liefern uns die Texte selbst die Beweise.

Ort.

a) Auf Schritt und Tritt begegnet uns Nunki [Eridu] „an der Mündung der beiden Ströme“ Euphrat und Tigris in den persischen Golf. Als ständiger Refrain der Zauberformeln finden wir „Rezitiere die Beschwörung von Nunki“ „die Beschwörung des Lebens“, welcher ganz besondere, ja alleinige Heilkraft zugeschrieben wird — beachte, dass in der gesamten Beschwörungsliteratur nie eine Formel wie etwa: „Die Beschwörung von Nippur“, oder „. . . Enlils“ usw. vorkommt —; endlich spielt ja der Lokalgott von Nunki, Enki (Ea), „der König des apsû“ mit seinem Götterkreis die bedeutendste Rolle in diesem Literaturzweig, auch in solchen Formeln, die nicht aus dem Repertoire des Ea-Tempels in Eridu, sondern aus anderen Tempeln, z. B. Nippur [vgl. oben den Text CT. 16 Tl. 19 f. pag. 2] stammen (vgl. Enki).

b) Der Beschwörungspriester selbst legitimiert sich, um der Wirkung seiner Formeln ganz sicher zu sein, als „der Mann Enkis — Damgalnunnas — als Bote Marduks von Eridu“, als der Priester „der in Nunki und Šubari erzeugt wurde“ (vgl. bei Ninaĝakuddu), womit klar zum Ausdruck kommt, dass der Priester offiziell den Beschwörungskult und die ašipu-Zunft auf Nunki zurückführt.

c) Besonders zu beachten ist der Text CT. 16 Tl. 46 183 f. [= IV R² 15*], der mit den Worten beginnt: „In Nunki wuchs ein dunkler Orakelbaum, der an einem hl. Orte erzeugt (erschaffen) ist . .“ Zu diesem Text s. Hommel, Grundriss pag. 276, Jeremias ATAO² pag. 198.

Hier haben wir die unwiderlegliche Tatsache, dass der Beschwörungskult verbunden mit dem Wasserkult (vgl. das Folgende) von Nunki ausging — was auch die Königsinschriften beweisen —; selbst Maklu (semitisch) VIII_{115} bezeugt noch ausdrücklich: „ich

habe meine Hände gewaschen, meinen Leib gereinigt ina mê nakbi ellutim, ša ina ^{al} Eridi ibbanû „in den reinen Wassern des Quellortes, der in Nunki (Eridu) geschaffen ist“. Gerade die starke Betonung des Wasserkultus — wovon Aage Schmidt schweigt —, die Tatsache, dass schon unter Urešǧanna der Charakter Enkis (Eas) als Wasser- und Orakelgott klar zum Ausdruck kommt [Thureau-Dangin, Königsinschriften pag. 6; Hommel, Grundriss pag. 366] und welcher Charakter dem gesamten Kult von Eridu sein Gepräge gibt, zeigen deutlich, dass nicht eine Stadt im Norden mit politischer Bedeutung diesen Kult ihr eigen nennen darf, sondern das heilige Nunki, jenes altehrwürdige Nationalheiligtum der Sumerer mit dem hl. See, an dessen Strande unter dem Rauschen alter Tamarisken der Beschwörungskult blühte und seine Ausgestaltung erhielt. Eine sorgfältige Vergleichung der babylonischen Mythen und Epen mit den sumerischen Zauberformeln zeigt bezüglich der Götter Enki und Enlil übereinstimmende Aehnlichkeit. Jener: ein guter, schaffender Gott; dieser: ein Feind und Vernichter der Menschheit [Schöpfungsepos, Sintflutepos, Ea und Atrachasis]; ferner findet sich zu Beginn oder am Schlusse mancher Mythen und Hymnen eine Beschwörung oder das ganze Stück trägt die Ueberschrift: šiptu „Beschwörung“ [Schöpfungslegende von Eridu; Astralmythus vom Mond, Sonnenhymnen usw.]. All das weist für die übrige alte Literatur als Ausgangspunkt, bzw. als Voraussetzung auf Eridu hin; besonders noch der Umstand, dass Gottheiten, die ursprünglich nach Nunki in Eas Kreis gehörten, plötzlich in einem anderen Tempel bzw. im Kreise eines anderen Gottes z. B. Enlils [Azagšud, Ninaǧakuddu, En-pap-sig-nun-me-ubara (für Babel: Marduk von Eridu, Enki, Enlil auf Marduk von Babel übertragen)] in sekundärer Weise erscheinen.

All die angeführten Punkte beweisen, dass als ältestes Kulturzentrum Südbabyloniens, dem die übrigen Städte ihre Zauberformeln und Gottheiten und literarischen Stoff entnahmen, von dem die gesamte alte babylonische Welt bis herab zu Hammurabi geistig gespeist wurde, das schon bei den ältesten sumerischen Königen in höchstem Ansehen stehende Nunki anzusehen ist, in dessen Hainen nicht, wie in Nippur Kriegslärm tobte, sondern zu dessen Nationalheiligtum die Völkerschaften ringsum voll heiliger Ehrfurcht emporblickten, wohl wissend, dass Trost und Hilfe und eines guten Gottes Geist ihnen hier entgegenwehe.

Sumerische Einwanderung.

Wichtig ist diese Konstatierung für die Frage nach dem ältesten Sitze der Sumerer und deren Einwanderung. Gerade hier in der Gegend von Nunki sollte der grosse Kontakt zwischen Semiten und Sumerern, zwischen Osten und Westen bzw. Norden stattfinden. Die historischen Quellen zeigen evident, dass Südbabylonien im weiteren Sinne, das Land der Sumerer, zwei uralte Gebiete aufweist: Nippur

mit seiner Umgebung und Nunki[1]); dass ferner die gesamte Entwicklung von Süden nach Norden geht. Wenn, wie allgemein angenommen wird, die ältesten Sumerer aus Zentralasien einwanderten, so muss man es sich so vorstellen, dass sie über Elam nach Babylonien und dann natürlich zuerst nach Eridu gekommen waren, wie ja auch Berossus die Anfänge der Kultur deutlich vom persischen Golf aus (vgl. Oannes) eindringen lässt. Völkergeschiebe gehen langsam vor sich; natürliche Hemmnisse im Norden und Westen, die Zagrosketten, zwangen die wandernden Horden südwärts in die Gegend zwischen Susa und Persepolis, dann weiter nach Westen in die fruchtbare Euphrat- und Tigrisebene, und hier erst konnte sich der Uebergang vom Nomadentum zur sesshaften Lebensweise vollziehen. Hier sollte — wie später für die latinischen Einwanderer in Alba longa das Heiligtum des Jupiter latiaris — das sumerische Nunki ein religiöses semitisches Zentrum und Nationalheiligtum bilden, all die kleinen Völkerschaften sollten in ihm zur grossen Gemeinschaft des Südens — wie später Babel — vereint werden, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die sakrale Rivalität, der Drang nach Ausdehnung und der Kampf ums Dasein schon bald nach der ersten Besiedelung einzelner Gaue die Fürsten nach der Hegemonie der ihrer Gebiete naheliegender religiöser und politischer Zentren strebten, bis das schwächere Element nach Abgabe seiner Kultur dem stärkeren unterlag.

Diese Einwanderung der Sumerer aus Asien auf dem oben angegebenen Wege wird noch dadurch bestätigt, dass im Verlaufe der Geschichte Babyloniens und Assyriens den Semiten aus den aus dem Osten auf demselben Wege nachdrängenden Völkerschaften, z. B. Elamitern, Medern, Persern, ein gefährlicher Gegner erstand, bis endlich das stolze babylonisch-assyrische Reich unter der mächtigen Führung der Perser den einwandernden Indogermanen erlag.

Götter.

Der Hauptwert der sumerischen Zauberformeln liegt u. a. in der grossen Bedeutung dieser Texte für die Kenntnis der ältesten sumero-babylonischen Religion. Von den hier einschlägigen Werken sei ausser Lenormant, Die Magie der Chaldäer, 1878; Hommel, Semiten I, 1883; Fossey, la Magie assyrienne, 1902, besonders Aage Schmidt, Gedanken über die Entwicklung der Religion in der Beschwörungsliteratur, pag. 92 ff. (1911) erwähnt, worin ein allmähliches Aufsteigen der religiösen Anschauungen von den primitiven Formeln und Opfern der Sumerer bis zur hohen Stufe der babylonisch-assyrischen Religion in der Šurpu- und der Maklu-Serie dargestellt ist. Befasst sich der I. Teil der letztgenannten Abhandlung mit der Religion

1) Vgl. auch Ud-Kib-nun-ki = Sippar und Ud-nun-ki = Adab, alte Kolonien von Nun-ki? (Die Rolle Sippars im bevor. Sintflutbericht ging vielleicht urspr. auf Eridu.)

der sumerischen Beschwörungsformeln, so vermissen wir doch darin vollständig die Behandlung der einzelnen Götter der Zauberformeln mit Ausnahme von Anu-Enlil-Ea und auch diese sind ihrem Wesen nach nicht genau genug untersucht, weshalb ein näheres Eingehen auf diese Götter mit ihren Kreisen an dieser Stelle zur richtigen Beurteilung der sumerischen Gottheiten ein dringendes Bedürfnis ist.

Anu.

Die Zaubertexte richten sich gegen die unheimlichen Mächte und Gestalten, die auf den Menschen eindringen und alles Unheil verursachen. Gegen sie wendet sich der ašipu-Priester mit Formeln, deren stereotyper Schluss lautet: „Beim Himmel sei beschworen, bei der Erde sei beschworen". Himmel und Erde waren sonach die beiden höchsten und ursprünglichsten Mächte bzw. Gottheiten, bei denen die Menschen vor den bösen Geistern Schutz und Hilfe suchten, indem sie zwecks Vertreibung der Dämonen diese beiden Gottheiten anriefen. Diese Anschauung, wonach der Himmelsgott Anu ein guter Gott ist, findet sich wiederholt in den sumerischen Zauberformeln ausgesprochen. Zur Beschwörung des bösen Dämon nimmt der ašipu die „erhabene Waffe Anus", sei es einen Zweig oder einen metallenen Gegenstand und legt ihn dem Kranken auf das Haupt bzw. die kranke Stelle; einmal ist von einem Kleide Anus die Rede, unter dessen Schutze man sicher ist (vgl. hierzu unten bei Anu). Weiter finden wir, wie Gottheiten, die zu Enki gehören, direkt mit Anu in Verbindung stehen, z. B. Ninaǧakuddu als „Schwester Anus", Nin-IGI-NANGAR-bu (Erscheinungsform Eas) als „Zimmermann Anus", Nunurra (= Ea) als „Töpfer Anus" (s. unten).

Ist hier Anu als ein den Menschen gut gesinnter Gott gedacht, so stehen andererseits einige Stellen ebenfalls aus denselben Texten in direktem Gegensatz zur obigen Anschauung. Anu wird als der Erzeuger der bösen Dämonen genannt, der diese Geister den Menschen sendet, um sie mit Unglück zu schlagen; Anu steht hier somit mit Enlil in innigster Verbindung — beide decken sich aber nicht, wie Aage Schmidt l. c. pag. 93 sagt, der beide als böse Götter (s. bei Anu) auffasst.

Dieser in den sumerischen Zauberformeln selbst enthaltene Gegensatz [1]) zweier religiöser Anschauungen über ein und denselben Gott — hier Anu — verschwindet, wenn man berücksichtigt, dass

1) Die Ansicht Aage Schmidts l. c. pag. 97 u. ö., wonach Anu durchweg böser Gott ist und der Priester die Waffe Anus nimmt — ohne das Wissen Anus —, ist durch die Texte nicht belegbar und scheint von Schmidt in die Texte selbst hineingelesen zu sein; ebensowenig lässt sich die ibid. ausgesprochene Annahme halten, dass Ea die Kraft Anus und Enlils borge, da sich hierfür, ohne den Texten Zwang anzutun, kein Analogon findet und Ea stets allein helfen kann, vgl. z. B. den oben besprochenen Astralmythus, wo selbst Enlil zu Ea um Hilfe senden muss.

Götter und Formeln aus dem Tempel von Eridu von anderen Tempeln entlehnt und den lokalen Verhältnissen angepasst wurden (z. B. Ninaǧakuddu als „Schwester Enkis“ und zu dessen Kreis gehörend [Eridu] als „Schwester“ auf Anu übertragen, vielleicht im Tempel zu Uruk?), welche Formeln in der Folgezeit ohne Rücksicht auf ihren Entstehungsort zu grösseren Serien kompiliert wurden.

Bei der politischen Vormachtstellung Nippurs (und damit Enlils) gegenüber kleineren Bezirken und bei der sakralen Rivalität dieser Stadt mit dem alten chaldäischen Nationalheiligtum Nunki (Eridu) lag es wohl im eigensten Interesse der Priester, den Kampf mit den Nebenbuhlern auf Kosten der religiösen Bedeutung d. h. der Götter und ihrer Verehrung zu führen. Daher in Nippur das Bestreben, dem Hauptgott Enlil eine höhere Bedeutung zu sichern, während die Frage der Fortexistenz der Ea-Priester und ihres Ansehens letztere zwang, ihren Gott, begünstigt durch das hohe Ansehen und Alter auf Kosten anderer Götter (z. B. Enlils und seines Kreises) durch entsprechende Charakterisierung seines Wesens zu erhöhen und beim Volke beliebt zu machen.

Für Anu selbst ist es schwierig, diesen Doppelcharakter restlos zu erklären; offenbar hängt dieser teilweise Wandel mit der Beziehung der Enkipriester zu den Anupriestern in Uruk, über die wir leider noch wenig aus Originaltexten wissen, oder mit der Oberherrlichkeit Nippurs über Uruk (vgl. Thureau-Dangin, Königsinschriften pag. 154), somit als religiöser Niederschlag in Eridu zusammen.

Eine Illustration dieses doppelten Charakters Anus finden wir im Adapa-Mythus: Anu ist zuerst von Zorn erfüllt, wird aber auf Bitten der Götter Tammuz und Gišzida huldvoll gestimmt.

Enlil.

Klar offenbart sich der Gegensatz der Religion Nippurs zu der Nunkis in dem Wesen des Hauptgottes von Nippur: des Enlil.

Stets erscheint Enlil als ein den Menschen feindlich gesinnter Gott; seine Boten und Kinder sind die bösen Dämonen, und selbst mit Ninkigal, der Beherrscherin der Unterwelt, stand er in innigster Verbindung (s. Abhandlung Enlil). Aus dem Namen Enlil = „Herr des Sturmwindes“ (bêl zakiki) konnte sich leicht der in Nunki betonte böse Charakter Enlils als Lokalgottes von Nippur entwickeln (die bösen Dämonen sind ja als Stürme gedacht), während er in Nippur wohl auch böse bzw. grimmig, aber nur in Beziehung auf die Feinde Nippurs und Babyloniens, und dann der „Herr der Länder“ war (zu letzterer Charaktereigenschaft s. die Listen aus den Nippurtempeln unter Enlil). Zur Auffassung Enlils in einem Enliltempel vgl. den eingangs behandelten Text IV R² 5/6.

Neben diesem Charakter Enlils in den sumerischen Zauberformeln sehen wir, wie die Enlilpriester bestrebt waren, ihrem Gotte einen möglichst grossen Hofstaat beizugeben, und zwar in Anlehnung

an die politische Konstellation Lokalgottheiten der von Nippur abhängigen Städte z. B. Ninib als Enlils Sohn, Ningirsu; ferner Gula, eine den Menschen gutgesinnte Göttin, die in den semitischen Beschwörungen direkt als die „grosse Aerztin" erscheint (s. unten diese Gottheiten). Jedoch die Enlilpriester gingen sogar soweit, Ea-Gottheiten in den Enlilkreis aufzunehmen (z. B. En-pap-sig-nun-me-ubara, der ibbu-Priester und Bote von Nunki erscheint als „Sohn Enlils" [s. bei Enlil], ebenso bei Ninaǧakuddu und Nusku [s. diese]) und für Nippur ein Göttersystem zu konstruieren, dessen Reihe lautet:

Enlil mit Ninlil
Ninib, Sohn und Held;
Gula, dessen Gemahlin;
(Ningirsu [= Ninib] mit Bau)
Nusku, Bote,
Azagšud, der Oberpriester Enlils

(Vgl. die bei Enki [Eridu] genau parallel laufenden Götter: Enki, Marduk von Eridu, Nusku bzw. Nabû und En-pap-sig-nun-me-ubara).

Der Anschauung Aage Schmidts, l. c. pag. 83f. [1]), wonach Enlil auch in den Hymnen stets als böser Gott auftrete, widerspricht die bereits oben angeführte Anschauung der Formeln aus den Enliltempeln, ferner die Tatsache, dass in den Enlil-Hymnen selbst Enlil doch auch guter Gott ist (vgl. die Enlil-Hymnen in Zimmerns Auswahl I und II, AO[18] und die Reisner-Hymnen), denn diese Priester waren doch darauf bedacht, ihren Gott in möglichst günstiges Licht zu stellen (ähnlich bei den Marduk-, Sin-, Ninib- usw. Hymnen). Jedoch würde der Nachweis im einzelnen eine besondere, diese Hymnen behandelnde Abhandlung erfordern.

Enki.

Der bedeutendste Gott des gesamten Beschwörungswesens ist Enki (Ea) von Nunki (s. diesen) mit seinem Sohne Šilig-gullu-dug oder Marduk von Eridu (s. diesen), der später in Marduk von Babel, dem Amar-ud, aufging. Als ein stets wohlwollender, hilfreicher Gott und Freund der Menschheit erscheint Ea (vgl. dieselbe Rolle in den Mythen) in den Zauberformeln, der durch seine heilige Be-

1) Der Ansicht Aage Schmidts l. c. pag. 82 unten, dass in den alten grundlegenden Erzählungen von der Urzeit der Menschheit, wie z. B. Adapamythus Sintfluterzählung usw., Anu und Enlil als die fast allein Handelnden dastehen, und „wo jedenfalls von der wirklichen Macht — z. B. des Ea — gar nicht die Rede ist", kann ich nicht beistimmen; denn gerade die Sintfluterzählung zeigt, wie Enlil der Hauptschuldige an dem Unglück für die Menschen ist, während Ea für die Menschen eintritt; ebenso erfährt Ea im Weltschöpfungsepos von dem Anschlag gegen die neuen Götter und macht, wie es scheint, Apsû und Mummu unschädlich, vgl. auch Ea und Atrachasis.

schwörung[1]), sein Wort und sein heiliges Wasser alles Unheil vertreibt, den Kranken, der damit besprengt wird, gesund macht (s. unten) und samt seinem Kreis als alleiniger Heilgott gilt (in den semitischen Formeln tritt neben Ea die Gula als Aerztin auf).

Daneben stand Ea unter den verschiedensten Epitheta beim Volke bis herab zu den Assyrern als Schutz- und Schirmgott der Künste (s. unten; vgl. auch Oannes bei Berossus) in höchstem Ansehen; er ist der Gott der Juweliere, Steinhauer, Töpfer, Zimmerleute, Schmiede[2]).

Eine sehr grosse Rolle im Ea-Kulte zu Eridu spielt — worauf Aage Schmidt nicht eingeht — der Wasserkult[3]). Aus den Zauberformeln erfahren wir, dass im Tempel zu Nunki ein eigener Reinigungspriester für die Vorbereitung und Weihe des Wassers zu sorgen hatte, dass im Tempel (oder in der Nähe davon) zu Eridu sich eine Art Reinigungshalle (vgl. den Text VR 51 b, 54 f.) befand, in der wohl Bäder genommen wurden; ferner wird bei den zahlreichen sumerischen und semitischen Belegstellen (s. unter Enki und später) vor einer Beschwörung das Hauptgewicht stets auf die Herkunft dieses Wassers von Nunki gelegt, z. B. dass es daselbst „geschaffen" worden sei oder „am heiligen Orte aufbewahrt" werde (s. unter Ea). Daraus ist mit Sicherheit zu schliessen, dass nur jenes Wasser Heilung garantierte, welches aus Nunki stammte, d. h. von Eridu aus an die einzelnen Tempel versandt wurde oder schliesslich in Ermanglung eines solchen von einem Ea-Priester geweiht worden war, womit vielleicht ein schwunghafter Handel verbunden war. Möglich ist, dass die rein religiöse Bedeutung und das hohe Ansehen des uralten Nationalheiligtums Nunkis diesem Wasser Nunkis eine solche Verbreitung und Betonung der Notwendigkeit sichern konnten, obwohl man nach dem Berichte der Alten von Asphaltquellen (vgl. Herodot I, 179; Strabo XVI, 5 und 15; Ritter, Erdkunde XI, 749 u. ö.) und bei dem Vorhandensein von zahlreichen Bitterbrunnen, Magnesiumquellen (Ritter, Erdkunde XI, 679 und P. Kugler, Sternkunde II, pag. 120) an einigen Orten Mesopotamiens versucht wäre, an eine Mineralien führende Heilquelle zu denken, woraus sich dann auch leicht erklären liesse, dass schon unter Ur-ešǧanna (Thureau-Dangin, Königsinschriften pag. 6) Ea als Orakelgott gilt.

---

1) Vgl. auch EN-KI-ga, nach Hommel = Dug-ga „der Gute" schlechthin und NUN-KI-ga = Uru-dug-ga.

2) Da Ea der Herr der „Erde" ist (En-ki), so ist es begreiflich, dass die Bearbeitung der Schätze der Erde (Metalle, Ton, Bäume) seine eigentliche Domäne war.

3) Vgl. die aus dem Boden (also wieder der „Erde") hervorquellenden Wasser; auch der apsû in Eridu war, wie Jensen gezeigt hat, ein Süsswassersee. Erst im weiteren Verlauf ist dann Ea zum Meeresgott, dem babyl. Poseidon, geworden, so dass die irrige Auffassung entstand, En-lil (der „Herr des Sturms") sei der babyl. Erdgott und Ea nur der Meergott gewesen.

Zwar scheint der Begriff BE = naqbu = Quelle und ^{il}BE[1]) = ^{il}Ea als der Gott der aus dem Innern der Erde entspringenden Quelle, ferner die Annahme Kuglers, Sternkunde II, pag. 120, in BE = dâmu = Blut[2]) ein rotes Eisenoxyd führendes Wasser zu sehen, für das Vorhandensein einer Heilquelle in Nunki zu sprechen, jedoch fehlen einerseits direkte Beweise aus den Zauberformeln bzw. der Keilschriftliteratur, andererseits Spezialuntersuchungen über die geologischen Verhältnisse Altbabyloniens.

Wie für Nippur (vgl. die oben S. 11 erwähnten dortigen Götter), so kann für Nunki (Eridu) als erwiesen gelten, dass hier (Eridu) in den frühesten Zeiten sich ein Kult mit folgendem Göttersystem herausgebildet hat:

Enki (Ea) als Herr der Erde (ki) und der irdischen (bzw. unterirdischen) Gewässer;

Šilig-gullu-dug oder Marduk von Eridu (Sohn und Vermittler);

Nusku, Götterbote; an seine Stelle tritt in der Hammurabizeit Marduks Sohn Nabium; beachte die Aehnlichkeit der Zeichen: PA (= Nabû), PA + KU (= Nusku);

En-pap-sig-nun-me-ubara, der ibbu-Priester und Weise von Eridu.

Dazu kommen ferner: Die Gemahlin Enkis: Damgalnunna; seine Mutter Gur und seine Töchter Ešğanna und Ge-dim-azag (zu all diesen Gottheiten siehe die Abhandlung) — und zwar durchweg als der Menschheit wohlgesinnte Gottheiten.

Jedoch diese für die sumerischen Zauberformeln geltenden Systeme Enki usw. (Nunki) einerseits und Enlil usw. (Nippur) andererseits wurden im Laufe der gesamten religiösen Entwicklung erweitert und modifiziert, so dass wir in den semitischen Beschwörungen neuen Göttern, neuen Systemen (z. B. den von Babel, Sippar usw.), einer höheren Religion und Gottesvorstellung begegnen, womit sich der später zu veröffentlichende III. Teil dieser Arbeit beschäftigen wird.

---

1) Bezeichnenderweise ist der Name il BE (oder besser IDIM) dann im Laufe der Zeit direkt auf Enlil übertragen worden.

2) Damu = Blut (sumer. uš) und naqbu (sumer. idim) haben nichts miteinander zu tun.

Die Götter der I. Trias (Anu—Enlil—Enki) und ihre Kreise.

Anu[1]).

Das Hauptdogma des gesamten antiken Orients, die Zweiteilung des Universums in Himmel und Erde, findet in den sumerischen Beschwörungstexten, die dank dem Sammelfleisse der babylonischen Priesterschulen auf uns gekommen sind, klassischen Ausdruck in der stereotypen Formel am Schlusse der Beschwörungen:

zi an-na ĝe-pa „beim Himmel sei beschworen".
zi ki-a ĝe-pa „bei der Erde sei beschworen".

CT. 16 Tl. 1_{20}; $3_{107a \cdot 116}$; $5_{2 \cdot 203}$; 6_{227}; 13_{10}; $14_{28 \cdot 56}$; $15_{1 \cdot 59}$;
Tl. $22_{264 \cdot 294}$; $23_{313 \cdot 327}$; 31_{115}; 34_{220}; 37_{54}; 39_{32}; 47_{218};
CT. 17 Tl. 11_{103}; 13_{21}; 20_{51};
II R 17 Col. $I_{7 \cdot 10 \cdot 17 \cdot 22 \cdot 29 \cdot 34 \cdot 44 \cdot 49 \cdot 54 \cdot 59 \cdot 71}$;
Col. $II_{5 \cdot 15 \cdot 21 \cdot 36 \cdot 44 \cdot 54 \cdot 72}$; Col. $III_{13 \cdot 20 \cdot 58 \cdot 68 \cdot 73}$;
Col. $IV_{10 \cdot 20 \cdot 39 \cdot 46 \cdot 59}$; II R 51 b 8 u. ö.

Einmal (II R 18 Col. IV_{60} = ASKT Nr. 11 S. 98/99) findet sich (gewissermassen als Zusammenfassung der verschiedenen 29, sämtlich mit zi an-na ĝe-pa zi ki-a ĝe-pa schliessenden Beschwörungsformeln):

zi an-šár ki-an-šár (scil. ĝe-pa)

„Bei der Schar des Himmels, der Schar der Erde" (scil.: sei beschworen), wo die semitische Uebersetzung richtiger:

„niš An-šár, ilu ki-šár"

bietet. Vgl. dazu bei Damascius, de primis principiis, 125: *Ἄσσορος καὶ κισσάρη* und Weltschöpfung 1_{12}: An-šar (û) ilu ki-šár.

Ist hier (in der Formel: zi an-na zi ki-a) der Himmel als solcher, im Gegensatz zur Erde gefasst, so findet sich der Ausdruck

---

1) An-na, semitisch: A-num (nim), der Himmelsgott, scheint in späterer Zeit von seinem Sohne Enlil verdrängt worden zu sein (vgl. analog dem ägyptischen Nw, bzw. Nun im Verhältnis zu Šw). Zur Etymologie des Namens siehe Hommel bei Krausz, Götternamen, pag. 22 und A_1; ferner: Hommel, Geschichte Bab. und Ass., pag. 254; 266; Aufs. und Abh. pag. 344; 398; 453; Grundriss pag. 113 A_3; 114 A_2; Jeremias ATAO² pag. 94.

a n - n a „Himmel“ in den sumerischen Beschwörungen zum Himmelsgott An-na, semit. A-num (A-nim) als Vater der bösen Dämonen im Gegensatz zum guten Erdgott Enki (Ea) verdichtet. Alles Uebel, alle Krankheiten, Unglücksfälle, Gefahren des Tages und Schrecken der Nacht waren verkörpert in den Dämonen, die

CT. 16 Tl. 12_{22}:

a-an-na a-ri-a-meš tur ki-in-gin tu-ud-da-a-meš

„als Zeugung Anus erzeugt, die Söhne, die Sprösslinge der Erde (irsitim) sind“ (vgl. CT. 16 Tl. 9_2; 8_{299}; 12_4), wobei mit der Erde gewiss nicht Ea, sondern entweder die Unterwelt[1]), oder auch das später besprochene, vorkosmische Paar: En-ki-e-ne, Nin-ki-e-ne gemeint ist.

CT. 16 Tl. 15 Col. V_1 f.:

a-ri-a-aš-a-meš a-ri-a-ba (d. i. a-ri-a-bi-a) an-na-ge tu-ud-da-meš

„Deren (d. h. der bösen Geister) Zeugung e i n e ist, durch die Zeugung Anus sind sie geschaffen.“

Die Beziehung der bösen Dämonen zu Anu wird weiter ausgedrückt durch:

CT. 16 Tl. 19_{27}:

VII-bi-e-ne gullu-kin-gi-a an lugal-la a-meš

„Sieben sind sie; die Boten Anus, des Königs, sind sie“, die zugleich nach CT. 16 Tl. 1_{27} „die Boten Enlils, des Herrn der Länder sind.“

---

1) Zu beachten ist, dass alle Dämonen von Anu, dem Himmelsgott (Labartu heisst mit Vorliebe als Dämonengöttin „Tochter Anus“; siehe später) und einer den inferi angehörigen bösen Gottheit erzeugt, von einer „bösen“ Mutter geboren und gesäugt sind:

CT. 16 Tl. 33_{194}:

[én] utuk-ĝul-gál edi-nna id ba-an . . .
[u-tuk-ku limnuti ša ina si-ri is-su-nu tar . . .]
ur-sag tur ama aš-a-meš VII-na . . . .
[kar-ra-du . . . . iš-ta [-at] . . . .
„Die bösen Dämonen, deren Hände in der Wüste . . . .
Die Helden, Söhne e i n e r Mutter, Sieben sind sie . . .“

CT. 16 Tl. 9_1 f.:

[èn] 1) a-an-na a-ri-a-meš tur [ki . . . . .
3) ummeda . . . .
4) ša ta-ri-ti . . . .
5) um-me-ga-la šis-a . . .
6) ša mu-še-nik-ti li-[mut-ti . . .]
7) arali (e-kur) . . . .
8) ina a-ra-al-li-e . . . .
„Als Zeugung Anus sind sie erzeugt,
[als Sprössling der Erde sind sie geboren, (ergänzt)]
Der Schwangeren . . . .
Von der bösen Amme [wurden sie gesäugt?]“

(D. h. die bösen Dämonen, worunter nur die Beherrscherin der Unterwelt, Nin-ki-gal, gemeint sein kann.)

Vgl. noch CT. 16 Tl. 20, 100/1:

[dingir] ĝul-a-meš gullu-kin-gi-a an lugal-la-meš

„Die bösen Götter, die Boten Anus, des Königs, sind sie“, wo im folgenden ihr unheilvolles Treiben geschildert wird.

CT. 16 Tl. 13 Col. III_{13}:

VII-a-an dingir ana ama-a-meš
VII-a-an dingir kalam-ma dagal [ama]-la-meš
„Sieben Götter des weiten Himmels,
Sieben Götter der weiten Welt [semit. mâti] sind sie“,

wobei zu beachten, dass parallel zum Himmel hier nicht ki „Erde“ steht, sondern kalam-ma, der Kosmos.

Vom Himmel sind sie (die Dämonen) gesandt:

CT. 16 Tl. 12 Col. I_{18}:

ud-gal an-ta šu-bar-ra-meš
„grosse Drachen, die vom Himmel kommen“,

um von Stadt zu Stadt, von Land zu Land Unheil zu verkünden [CT. 16 Tl. 19_{29}].

In diesem Zusammenhang sei auf den Text CT. 16 Tl. 19_{53}—23 [= IV R² 5/6] (16. Tafel der Serie utukki limnuti) hingewiesen, der aus dem Rahmen der übrigen Beschwörungstexte heraustritt und als Astralmythus einer spätern Epoche angehört (siehe Einleitung).

Um nun erfolgreich gegen das Treiben der bösen Sieben vorgehen zu können, bedient sich der Zauberpriester neben der Beschwörung von Nun-ki (Eridu) und der Anrufung Enkis (Eas) als des eigentlichen Zauber- und Beschwörungsgottes ausserdem noch des Symbols der Kraft Anus, „der hohen Waffe Anus“, eines Tamariskenzweiges[1]), der auf das Haupt oder an die kranke Stelle des Leidenden gelegt werden soll.

CT. 16 Tl. 3_{86}:

giš ma-nu giš ku-maĝ an-na-ge šu-mu mu-un-[da]-an-gal

„Das giš-ma-nu (= Tamariskenzweig), die erhabene Waffe Anus nahm ich in meine Hände“.

Vgl. CT. 16 Tl. 21_{203}:

giš ma-nu giš ku-lig-ga-ta ka-[ka] sag-ga-na u-me-ni-gar

„einen Tamariskenzweig, die mächtige Waffe, das Getöse (?) lege auf sein Haupt“. (Vgl. CT. 17 Tl. 18_{8}).

CT. 16 Tl. 6_{212}:

giš pa-šanga pa-an-gal-[gal-la] šu-mu mu-un-da-an-gal

„Die Blüte (ara) der Dattelpalme, deren Entscheidung mächtig (ist), trage ich in meiner Hand.“

Kurz vorher, Zl. 209/10, ist von einem giš-char (usurat) Enkis, einem Zaubergerät, die Rede, welches der Priester ebenfalls in Händen trägt.

---

1) Vgl. unten bei Enki.

Ferner war als „Waffe Anus“ ein metallener Gegenstand in Gebrauch:

CT. 16 Tl. 24, 27/32:

urudu-ning-lig-ga ur-sag an-na-ge za-pa-ram me-lam-a-ni ĝu-luĝ-ĝa ning-ĝul-la ba-ab-sir-ra šu-u-me-ti

„Das starke urudningligû Anus, das durch das Getöse seines schrecklichen Glanzes alles Böse austreibt, nimm in die Hand.“ (Vgl. CT. 16 Tl. 22_{247}; Tl. 35_6; $17_{4.\ 10}$; 5_{31}).

Auch im Schatten „des Kleides Anus“ ist man gegen Unheil sicher. Vgl. anderwärts das a n - m a = nalbaš šamê (das kosmische Gewand).

CT. 16 Tl. 35_{20}:

ša ^{d}Sur (Saluli) tug-ga an-na-ge gullu . . .

„unter dem Schutze (Schatten) des Gewandes Anus . . .“

Dieselbe Wirkung wie die Symbole haben die Opfergaben; denn sie sind ja „Kinder Anus“; so vor allem das Getreide: Ritualtafeln Nr. 87_{10}; $89—90_4$; $75—78_8$: marê ^{il}A-nim, „die Kinder Anus sind euch (den Göttern) hingesetzt.“

Von diesem Standpunkt aus verstehen wir, dass Dämonen durch Getreide vertrieben und ferngehalten werden (CT. 17 Tl. 1_{10}; 6_8 f.) und dass durch einfaches Hinlegen von „Essen“ an den Kopf des Kranken derselbe entsühnt werden kann (CT. 17 Tl. 1_2; 33_{12}; 11_{85}; 31_{38}). Hier ist Anu somit im Gegensatz zu oben ein g u t e r Gott.

Der Entscheider Anus ist der Feuergott Gibil (Bil-gi):

CT. 16 Tl. 43_{74}:

^{d}Bil-gi an-ta maĝ ši-gin galgu-aš-bar maĝ an-na

„Der Feuergott (Gibil), der Hohe, Erhabene, der Erste, der Grosse, Entscheider des erhabenen Befehles Anus.“

Derselbe (Gibil) spielt aber hier nicht etwa die Rolle eines Helfers des Anu, sondern die eines Boten Marduks an Ea.

Mit Enlil zusammen wird Anu (CT. 16 Tl. 22_{236}) erwähnt; s. unten bei Enlil.

Als der „grosse Zimmermann Anus“ fungiert in den Beschwörungsformeln die Erscheinungsform Enkis: Der Gott Nin-igi-nangar-gid (s. im Abschnitt Enki [Ea]).

Erst in den semitischen Beschwörungen tritt an die Seite Anus dessen Gemahlin An-tu(m); als seine Tochter wird die böse Dämonengöttin Labartu (Rab-kan-me) genannt, als seine Schwester scheint (CT. 16 Tl. 7_{253}) Nin-a-ĝa-kud-du aufgefasst zu sein, da dort in der semitischen Uebersetzung a-hat ^{il}A-[num] steht, das sumerische ist leider abgebrochen. Vgl. jedoch unten im Kap. Enki (Ea), wonach sie sicher zum Kreis des Enki (Ea) gehört hat.

Enlil.

Wie bereits schon bei Anu angedeutet, ist Enlil[1]) [bei Damascius *Ιλλινος*] der „Herr des Sturmwindes“, mit Anu sehr nahe verwandt; er ist ja Sohn Anus und als solcher zugleich Herr der Dämonen:

„Aus dem Hause Êkur, dem Hause Enlils“ [2]), kommen die Dämonen:

CT. 16 Tl. 1_{25}:

é-a é-kur-ta ud-du-a-meš
„aus dem Hause Ê-kur gehen sie aus“;

ebenso die im alten Orient weitverbreitete und gefürchtete Ti'u-krankheit (Erysipelas):

CT. 17 Tl. 12 3/4 (25_2 f.):

sag-gig é-kur-ta nam-ta-ud-du
é ^{d}En-lil-la-ta nam-ta-ud-du
„Die Ti'u ist aus Êkur ausgezogen,
aus dem Hause Enlils ist sie ausgezogen.“

Die Dämonen sind die Boten Enlils:

CT. 16 Tl. 1_{26}:

^{d}En-lil-la lugal-kur-kur-ra-ge e-ne-ne-ne gûllu-kin-gî-a-meš
„Enlils, des Königs der Länder Boten sind sie“, die wie Drachen dahinrasen (vgl. CT. 16 Tl. 13_{65}; 15 Col. V 4/5; 19_{29}).

---

1) Der „Herr des Sturmwinds“; neben Enki die bedeutendste Gottheit des babylonischen Pantheons. Sein Hauptkultort war Nippur [En-lil^{ki}]; seine Gemahlin Nin-lil, „Herrin des Sturmwinds“; sein Sohn und Held: Ninib und sein Bote: Nusku (s. unten).

Enlil ist der Beherrscher der Luftregion und mit Anu als seinem Vater Herr der Dämonen und spielt als solcher in den sumerischen Beschwörungstexten die Rolle eines den Menschen feindlich gesinnten Gottes. Sein Tempel heisst E-kur „Berghaus“.

Zu diesem Gotte s. Hommel, Aufs. und Abh. pag. 399. Grundriss pag. 348; Zimmern KAT^3 pag. 354; Jeremias ATAO^2 pag. 95; ferner P. Tharsicius Paffrath „Ueber einige wichtige Gottheiten etc.“ Inaug.-Diss., München 1912, pag. 7 ff.

2) Hier ist zunächst nicht an den gleichnamigen Tempel Enlils in Nippur — Ê-kur — zu denken, sondern an die Unterwelt. Vgl. kur = semitisch irsitim, „das Land“ schlechthin, die Unterwelt; ê-kur-til „Totenunterwelt“ oder „vernichtende Unterwelt“; dies nur als Ideogramm für arali, semitisch arallu gebraucht, syn. von bît mûti „Haus des Todes“ und nakbaru „Begräbnis“. Daraus, dass die Babylonier ê-kur als einheitlichen Begriff für die Unterwelt fassten, erklärt sich dann auch der Ausdruck é-a é-kur-ta „aus dem Hause (von) Ê-kur“.

Bemerkenswert ist die Beziehung Enlils zur Unterwelt. Er bedient sich der bösen Dämonen, die CT. 16 Tl. 12 Col. I, 22/23: „Kinder der Unterwelt“ [tur ki-in-du; marê ilitti irsitim], „Geschöpfe Arallus“ [dim-ma ê-kur, bi-nu-ut A-ra-al-li-e] (CT. 16 Tl. 12 Col. I, 12/13) sind, als Strafvollzieher. Gleich Anu wird selbst Enlil einigemal als „Vater“ der Dämonen aufgeführt: CT. 16 Tl. 11 Col. V_{61}.

CT. 16 Tl. 34_{224}:

giš-banšur [S^b 269] a-a muğ-zu-ne ^{d}En-lil-la[-ge šu-zu ba]-ra-ne-in-tum
[[paššuri a-bi ^{il}Enlil [a-li]-di-ka ka-at-ka e tu-bil]
„Nicht sollst du deine Hand nach der Schüssel meines Vaters Enlil, Deines Erzeugers ausstrecken?“

Doch kommt zuweilen vor, dass die Dämonen ihrem Herrn nicht gehorchen:

CT. 17 Tl. 7 Col. IV_{11}:

^{d}En-lil-la nu še-ga nam-bi-kune- . . .

„Nicht gehorcht er (der böse utukku) der Entscheidung Enlils . . .“

Die Beziehung Enlils zur Unterweltsgöttin Ninkigal geht klar aus CT. 16 Tl. 12 Col. V_5 hervor, wonach er sogar direkt als Gemahl dieser Göttin bezeichnet zu sein scheint:

nam-tar tur-ki-ag-ga ^{d}En-lil-la u-tu-ud-da ^{d}Nin-ki-gal-la-ge

„Namtar (der Bestimmer des Geschicks [als der böse Dämon der Seuche und Pest]), der Lieblingssohn Enlils, der Sprössling Ninkigals.“

Für die Genealogie und den in Nippur heimischen Götterkreis ist die Liste CT. 16 Tl. 14_{59} f. [IV R² 1/2] von grösster Bedeutung. Sie sei in deutscher Uebersetzung angeführt:

„Bei [zi = niš] Enlil, dem König der Länder [kur-kur-ra][1]), sei beschworen [ĝe-pa(d)],
bei Ninlil, der Herrin der Länder, sei beschworen,
bei Ninib, dem mächtigen Helden Enlils, sei beschworen,
bei Nusku, dem erhabenen Diener Enlils, sei beschworen,
bei Sin (En-zu), dem erstgeborenen Sohne Enlils, sei beschworen,
bei Inninna (Ištar), der Herrin der Horde [ki-sulub-gar (= ummâni], sei beschworen,
bei Rammân (IM), dem Könige, dessen Brüllen gut ist, sei beschworen,
bei Šamaš (UD), dem Herrn des Gerichts, sei beschworen,
bei den Anunnaki, den grossen Göttern, sei beschworen.“

Ferner CT. 16 Tl. 14_{29} f., die lediglich als eine Abschrift der vorigen anzusehen ist[2]):

„Bei Enlil, dem König der Länder [kur-kur-ra], sei beschworen,
bei Ninlil, der Herrin der Länder, sei beschworen,
bei Ninib, dem Sohne Ešarras[3]), sei beschworen,
bei Inninna, der Herrin der Länder [kur-kur-ra], die die Nacht erleuchtet, sei beschworen.“

Da das Ganze der Beschwörungsformeln deutlich auf Nun-ki (Eridu) weist (weshalb ja auch Enki der gute Gott schlechthin in

1) Semitisch: matâti; ursprünglich bedeutet jedoch Kur-kur-ra „Berge“.
2) Zu erwarten wäre eigentlich die Reihenfolge: Enlil — Ninib — Nusku.
3) Vgl. K. 3351 [BA. V pag. 329]$_{18}$:
apil Ê-šar-ra zi-kir-šu kar-rad ilâni ni-bit-su
„Sohn Ešarra's ist sein Name, Götterheld seine Benennung.“
Zu Ešarra s. Hrozny MVAG. 1903. 5. pag. 89. Hommel, Semiten I pag. 371; KAT³ pag. 496 und 505.

ihnen ist, dagegen Anu und Enlil als die feindlichen Götter gelten), so dürfte klar sein, dass diese beiden Listen ein in Nippur entstandener redaktioneller Einschub sind.

Eine ganz andere Rolle (nämlich als schützender Gott) spielt dagegen Enlil in dem bereits in der Einleitung behandelten astrologischen Mythus CT. 16 Tl. 19ff. [= IV R² 5/6], wo gegen Schluss die bösen Geister im allgemeinen beschworen werden.

Für den Götterkreis in Nippur, mit dem Hauptgott Enlil an der Spitze, ergibt sich nun folgendes Bild:

Enlil;
Ninlil, seine Gemahlin; auch
Ningarsag (s. diese);
Ninib, sein Sohn und Held (s. unten);
Nusku, sein Bote (s. unten);
Azagsud, sein erhabener Priester (s. unten); ferner
Enzu, als sein erstgeborener Sohn.

Des weiteren treten zu Enlil in Beziehung: Enpapsignunmeubara, der aber zum Kreis Enki (Ea) in Eridu gehört (s. unten):

CT. 17 Tl. 23_{164}:

^{d}En-pap-sig-nun-me-ubara tur ^{d}En-lil-la-ge
„Enpapsignunmeubara, der Sohn Enlils."

Hier wird Enpapsignunmeubara mit Inninna (Ištar), der Tochter Sin's (En-zu's) (Zl. 163) und Šilig-gullu-dug (Marduk von Eridu) erwähnt, was auf die Redaktion aus einem anderen Tempel (vielleicht Erek, wegen der wiederholten Erwähnung Inninnas) hinweist.

Der Feuergott Gibil bewahrt die Geheimisse Enlils: IV R² 21b rev. 16:

uru at-ĝal ^{d}En-lil-la-ge
„der du bewahrst die Geheimnisse Enlils".

Einmal findet sich auch Nergal als mächtiger Held Enlils, während ja sonst (s. oben die Reihe der beschworenen Gottheiten) Ninib der Sohn und Held Enlils ist:

CT. 16 Tl. 15 Col. V, 16/17:

igi ^{d}Ne-uru-gal ur-sag-lig-ga ^{d}En-lil-la-ge mu-un-laĝ-laĝ-gi-eš
„Vor Nergal, dem mächtigen Helden Enlils, eilen sie dahin (die bösen Dämonen)."

Anu und Enlil werden zusammen erwähnt in dem oben skizzierten astrologischen Mythus

CT. 16 Tl. 22_{236}:

Ana ^{d}En-lil-la[1]) gu-nam-mi-in-di-eš
„Anu und Enlil haben sie gerufen."

---

1) Vgl. dazu IV R² 28 Nr. 1 (eine Sonnenhymne) 3/4:
ana ^{d}En-lil bi-da-ta . . .
„Mit Anu und Enlil . . .

Ferner: ibid. Zl. 252, wobei offenbar diese Formel der Zl. 264 angeführten älteren Formel: zi an-na ĝe-pa; zi ki-a ĝe-pa, „beim Himmel sei beschworen; bei der Erde sei beschworen", parallel läuft.

[CT. 16 Tl. 22_{252}]:

zi an ^{d}En-lil-la-bi ĝe-pa

„bei Anu und Enlil sei beschworen."

Anhangsweise sei noch auf die grosse Götterliste[1]) (Enlils Vorfahren mit den übrigen Gottheiten) hingewiesen. Sie diente zur Beschwörung des bösen Dämon Ašakku:

CT. 16 Tl. 13_{9} ff.:

9) Ašakku, beim Himmel sei beschworen;
bei der Erde sei beschworen;
bei En-ki-e-ne[2]) sei beschworen;
„ Nin-ki-e-ne „ „
„ En-ul-e-ne[3]) „ „
„ Nin-ul-ene „ „
15) „ En-kur-kur-e-ne „ „
„ Nin-kur-kur-e-ne „ „
„ En-da-šurim-ma[4]) „ „
„ Nin-da-šurim-ma „ „
„ En-dul-azag-ga[5]) „ „
20) „ Nin-dul-azag-ga „ „
„ En-ud-ti-la[6]) „ „
„ Nin-ud-ti-la „ „
„ En-me-šar-ra[7]) „ „
„ Nin-me-šar-ra „ „
„ En-ama-ai[8]) des G. Enlil sei beschworen;
„ Nin-ama-ai des G. Ninlil „ „

---

1) Die Anordnung dieser Götterliste ist klar: Zuerst weniger bekannte [vorkosmische] Gottheiten als Vorfahren Enlils [Zl. 11—28]; dann: 2. Trias: Sin-Šamaš-Ištar (Zl. 29—35); Gottheiten aus dem Kreise von Eridu [Enki] [Zl. 36—41]: Gur-Ešĝanna-Nindàra; Unterweltsgottheiten [Zl. 42—52] und als Abschluss die Tochter Enkis: Ge-dim-azag [Zl. 53].

2) Vgl. CT. 15 Tl. 18; CT. 17. Tl. 6_{29}.

3) „Herr bzw. Herrin der Sterne" s. CT. 24 Tl. 3, 31/2: En-ul bzw. Nin-ul-šu.

4) „Herr (Herrin) der Seite der Hürde?", vgl. CT. 24 Tl. 4, 22/3.

5) Vgl. hiezu den Gott Dul-azag-ga, s. später.

6) „Herr (Herrin) des Tages des Lebens?" CT. 24 Tl. 4, 20/1.

7) Vgl. Zimmern, Ritualtafeln Nr. 69 rev. 3:

. . . [^{il} En]-me-šar-ra mudu[?] ina irsiti[m] . . .

„Enmešarra, der Kundige [Weise] in der Unterwelt , .."

Ferner die ähnlich anlautende Formel Craig Rel. Texts II_{13}: [K. 48 rev]: ^{il} En-me-šar-ra bêl irsitim rubû ša Arali bêl ašri û mâti la târât „Enmešarra, Herr der Erde (Unterwelt), Grosser in Aralu, Herr des ašru (der Stätte; auch Unterwelt) und des Landes ohne Heimkehr"; s. Jensen, Kosmol. pag. 8; 219; 60 f. und 480 f.

8) Vorkosmisches Elternpaar Enlils.

bei Sin-Nannaru [Sis-ki][1]), dessen Zauberschiff keinen Fluss überschreitet [giš-ma sag-ba-da-a-ni idda nu-bal-e-ma], sei beschworen;

„ Šamaš [UD], dem Herrn, dem Richter der Götter [lugal di-kud dingir-ri-e-ne-ge], sei beschworen;

„ Ištar [Ninni], gegen deren Befehl keiner der Anunnaki ankann [ka-ga-a-ni ^{d}A-nun-na . . . sag-nu-un-mal-mal], sei beschworen;

„ Gur, der Mutter Enkis [ama ^{d}En-ki-ga-ge], sei beschworen;

„ Ešǧanna, der Tochter Enkis [tur-sal ^{d}En-ki-ga-ge], sei beschworen;

„ Nindàra, dem Hirten der Herden, sei beschworen;

„ Pa-bil-sag, dem Machthaber der Erde (Unterwelt) [semitisch: šak-ka-nak-ka irsitim (tim), da der sumerische Text schlecht erhalten], sei beschworen;

„ Ningišzida, dem guzalu der Unterwelt [gu-za-la kur-ra-ge], sei beschworen;

„ den 7 Toren der Unterwelt sei beschworen;

„ den 7 Riegeln der Unterwelt sei beschworen;

„ Negab, dem grossen Pförtner der Unterwelt [ni-gab gal kur-ra-ge], sei beschworen,

„ Huš-bi-šanga, der Gemahlin Namtars [dam ^{d}Nam-tar-ra-ge], sei beschworen;

„ Ge-dim-azag, der Tochter des Apsû [tur-sal zu-ab-ge] sei beschworen.

Nin-ǧar-sag[2]).

CT. 16 Tl. 38 Col. IV$_6$:

. . . ^{d}Nin-ǧar-sag-ga-ge máš-gig . . .

ka azag maǧ-di nam-šub mun-ki-ga-ge.

„Auf Befehl der Ninǧarsag (be-lit-í-lí) sollst du ein schwarzes Lamm . . . mit reinem Munde [und] lauter [Stimme] sollst du die Beschwörung Nunkis (Eridus) rezitieren.“

---

1) Zu den nun folgenden Gottheiten s. später und unten.

2) „Herrin des Gebirges“, Gemahlin Enlils; dann später identisch mit der Göttin Ninmaǧ, s. Hommel, Grundriss pag. 246; Förtsch, Göttergruppen pag. 24. 13. 20. 28. u. ö. Krausz, Götternamen pag. 83 A$_2$; 88 A$_6$; Jensen, Kosmologie pag. 207.

Vgl. CT. 24 Tl. 12$_3$; 25$_{75}$b: ^{il}Nin-ǧar-sag: ^{il}be-lit-ì-lí. CT. 24 Tl. 12$_2$; 25$_{75}$a: ^{il}Nin-maǧ: be-lit-ì-lì.

„Erhabene Herrin: belit ili.“

Ninib.

Sohn und Held Enlils ist Ninib[1]). In der oben bei Enlil besprochenen Liste CT. 16 Tl. 24_{59} f. wird uns die genealogische Reihe des eigentlichen Babyloniens mit dem Zentrum Nippur vorgeführt; zuerst Enlil und Ninlil, dann:

61) zi ^{d}Nin-ib ur-sag-lig-ga ^{d}En-lil-la-ge ĝe-pa
„Bei Ninib, dem mächtigen Helden Enlils sei beschworen“ (folgt Nusku).

Vgl. hierzu VR. $51/a_{25}$ [einen Hymnus]:

23) „Die Anunnaki, die grossen Götter, mögen dir jetzt das Leben und den Frieden des Herzens verleihen.

24) ^{d}Nin-ib ur-sag gal ^{d}En-lil-la-ge ki-me-ka id-daĝ-zu ĝe-a,

26) ^{d}Nin-ib luĝ Ê-kur-ra-ge zi ša-gal nam-ti-la ĝu-um-ra-ab-il-la.
„Ninib, der mächtige Held Enlils, stehe dir bei auf dem Felde der Schlacht,
Ninib, der Bote von Êkur[2]), lasse herausgehen aus dir lebendige Mächte (d. h. die Dämonen als Erreger der Krankheiten).“

Der Charakter Ninibs als Kriegsgott erscheint in den sumerischen Beschwörungsformeln nicht. Kriegsgott ist hier Nin-gir-su als „Herr der Waffe“, der freilich, wie wir sehen werden, mit Ninib identisch ist.

Ninib ist der „Sohn Ešarras“ und wohl Bruder und Gemahl der Inninna oder Ninni (Ištar) (s. schon oben bei Enlil).

Die Aufführung mit Ninni (Ištar) als „Erleuchterin der Nacht“ [gig ši-in-bab-bar-ra-ge] deutet ohne Zweifel auf den Lichtcharakter Ninibs als ursprünglichen Sonnengottes oder vielleicht wahrscheinlicher

---

1) Ursprünglich: „Herrin des Ib [ib hier unbekannter Bedeutung], also in vorhistorischer Zeit eine weibliche Gottheit, dann schon sehr früh auf einen männlichen Sonnengott übertragen. Daneben scheint eine Aussprache Nin-dar gebräuchlich gewesen zu sein, wie ilu Nin-dar-ra Berliner Astrolab, col. II, 1 beweist.
Vgl. ilu ib (sein Tempel i-bi-A-nu) auch mit der Aussprache ilu Uraš. Wegen *Νῖνος* und *Νινύας* [Ninua ist ja die eigentliche Ninibstadt] wird man doch bei der Lesung Ninib bleiben müssen, woraus der Name Ninua, urspr. Iš-ĝanna-ki, abgeleitet ist. Vgl. Hommel bei Krausz, Götternamen pag. 59 und A 1/2; 22.
Ninib war gleich Ningirsu in den Gudêainschriften der Sohn und Held Enlils [vgl. CT. 24 Tl. 23_{130} b: Ninib: tur-sag ^{d}En-lil [lá-ge] „Ninib, der erstgeborene Sohn Enlils“]. Gleich Enlil hatte er in Nippur einen Tempel (Hommel, Grundriss pag. 348 f.; 350 A_1). Seine Gemahlin war Gula. Vgl. Ritualtafeln Nr. 25_3:
^{d}Nin-ib karradu rabu(-u) ^{il}Gu-l[a] . . ., Ninib, der grosse Held, Gula . . .
Ninib war gleich Šamaš auch Richter; vgl. Ritual-Tafeln, Einleit. pag. 90 und A_3; 4; Tallqvist Maklu pag. 29 A_8.
2) Tempel Enlils in Nippur [= En-lil-^{ki}]. Ninib war auch selbst (als Sohn Enlils) Gott von Nippur und wird šurpu III_{146} mit der Gemahlin Enlils angerufen:
Ma-mit ^{il}Nin-ib u ^{il}Be-lit En-lil ^{ki}
„Bann durch Ninib und der Herrin von Nippur“ (d. i. Ninlil).

als Planetengottes hin, welcher bei Šamši-Rammân I_{10} (Tallqvist, Maklu pag. 133 sub 139) klar zum Ausdruck kommt:

„^{il}Ninib râkib abûbi ša kima Šamši nûr ilâni ibarru kibrâti."

„Ninib, der auf dem Wirbelsturme einherfährt, welcher gleich der Sonne, dem Lichte der Götter, die Gegenden erleuchtet."

Auf eine Stelle CT. 16 Tl. 4_{141} [1]) sei noch hingewiesen:

ê-a-ku . . .
ana bîti ina e-ri-bi . . .
^{d}UD igi-mu-ku ^{d}Sis-ki [egir-mu-ku]
^{il}UD (Šamaš) ina pâni(ni)-ja [^{il}Sin ina ar-ki-ja]
^{d}Ne-uru-gal [id-zi-da-mu]
^{il}Ugur ina im[-ni-ja]
^{d}Nin-ib id-gub[-bu-mu]
^{il}Nin-ib ina šu-m [e-li-ja].

„Beim Betreten des Hauses . . .
UD (Šamaš) vor mir, Sin [hinter mir] [also Osten-Westen],
Nergal zu meiner Rechten [also im Süden],
Ninib zu meiner Linken" [also im Norden].

Der Text fährt weiter fort:

„Indem ich mich nahe dem Kranken,
Indem ich lege meine Hand auf das Haupt des Kranken,
Möge ein guter Dämon, ein gütiger Schützer mir stehen zur Seite."
(Nun folgt die Austreibung des bösen Dämon.)

Šamaš und Sin werden gebeten, als die Richtergötter (vgl. insbesondere die Ritualtafeln) über die Dämonen, Nergal, als der Herr der Unterwelt und spätere Gemahl der Ninkigal — sind ja die Dämonen die Boten und guzalus derselben und eilen vor dem Gotte Nergal her —, Ninib als Sohn und Held Enlils, des Vaters der Dämonen, sowie als „Herr der Waffe, der alles Ungemach verscheuche" (šurpu IV_{75}; semitischer Text), die treuen Begleiter und helfenden Freunde des ašipus zu sein und zwar, was bemerkenswert ist, mit Verteilung auf die vier Himmelsgegenden, wobei Ninib[2]) als die Mitternachtssonne hinter dem Horizont gedacht sein muss.

Eine ähnliche Situation findet sich CT. 16 Tl. 3_{90} ff.:

---

1) Zu dieser Stelle bemerkt Hugo Winckler, Altorientalische Forschungen III pag. 285 ff.), dass „auch der unmittelbare inschriftliche Beweis" vorliegt, „wenn man denn durchaus die Richtigkeit der Formel auf keilinschriftlich und nicht auf mythologisch bezeugt haben will;" und er fährt weiter fort: „In der ersten Tafel des Werkes „die bösen Geister" heisst es (CT. XVI Tl. 4_{148} f): [folgt obige Stelle]; diese Stelle findet sich übrigens nicht in der „ersten", sondern in der „dritten Tafel" der utukki limnuti. Vgl. hiezu P. Kugler S. J., Im Bannkreis Babels pag. 68 ff.

2) Vgl. dazu die Epitheta, Die Ninib als Sonnengott (ähnlich wie Šamaš) zukommen; Maklu von Knut Tallqvist, pag. 29 A_7 u. $_8$.

„Der Gott Dub-sag-unuk^{ki} [1]), Vogt von Kullabi, trete für mein Leben und meine Gesundheit hinter mich (vgl. oben: Sin),

Der gnädige Schêdu gehe zu meiner Rechten (vgl. oben Nergal),

Der gnädige lamassu wandle zu meiner Linken (vgl. oben: Ninib),

Ninanna, die erhabene Schreiberin der Unterwelt, sage die reinigende Beschwörung vor mir her."

(Vgl. oben Šamaš, wobei zu beachten ist, dass Šamaš westsemitisch feminin ist; vgl. den PN. Šamaš-ummîa der Hammurabizeit; hier demnach die eben aus der Unterwelt auftauchende Morgensonne?)

Gu-la [2]).

II R 18 Col. IV$_{27}$ [= Haupt ASKT Nr. 11 Spruch 26]:

ĝe-en-gur-gur ^{d}Gu-la
šu-še a-ba a-im-babbar-ra
su-ni-ta ĝe-ne-ib-laĝ-ga.

„(Ba'u) möge sich zurückwenden [hinneigen], Gula,
mit ihrer beruhigenden Hand Wasser (und) Gips
bei seinem [d. i. des Kranken] Körper möge sie aufstellen."

[Vorher gehen Nin-a-ĝa-kud-du und Ba-u, letztere mit dem Epitheton: „grosse Mutter"].

Šurpu VII$_{80}$ [vorher geht ^{d}Da-mu]:

^{d}Nin-tin-dig-ga ^{d}Ama-šu-ĝal-bi šu-ur-ra el-bi ĝe-im-ma-an-šed-[de]

be-el-tum mu-bal-lit-ta-at mi-i-ti ^{il}Gu-la ina šip-šit ka-ti-ša el-li-ti li-šap-ših-su.

„Die Herrin, die die Toten erweckt, Gula, heile ihn durch Abwischen ihrer heiligen [reinen] Hand", wo also ^{d}Ama-šu-ĝal-bi durch Gu-la übersetzt ist.

Zu Gula in sumerischen Texten vgl. noch: Reisner, sumer.-babylon. Hymnen pag. 137$_{49}$ = [pag. 134 Col. I$_{37}$], wo Gula unmittelbar auf Bau folgt:

ama ^{d}Gu-la ^{d}Ab-u tur nun-na
um-mu ra-bi-tum ša ^{il}šu-ma mâr ru-bi-e.

„Die Mutter Gu-la [sem. die grosse Mutter] des G. Ab-u, des erhabenen Sohnes(?)"

Ab-u ist nach Reisner, Hymnen pag. 112$_{35}$: „^{d}Ab-ba-u = $^{[il]}$šu-ma" sicher phonetisch zu lesen.

---

1) Siehe später.

2) Bedeutet „die Grosse"; vgl. auch oben im Text. Sie ist die Gemahlin Ninibs und Doppelgängerin der Bau, der Gemahlin Ningirsus, letzterer identisch mit Ninib. Vgl. Krausz, Götternamen pag. 72 A$_4$; 65 und 86; Jensen, Kosmol. pag. 228; 474.

In diesem Zusammenhang sei ein bilinguer [Beschwörungs-] Text genannt, in welchem Beinamen der Gula erwähnt werden.

DT. 48 [= Bez. Catal. Bd. IV pag. 1545 = Craig Rel. Texts I_{18}]:

1) [èn ^{d}Nin-ni]-si-in-na[1]) ama . . . . ge
2) ^{il}Nin-kar-ra-ag um-mi . . . . ti
3) [^{d}Nin][2])-tin-dig-ga ama sag-gig-ga ge
4) ^{il}Nin um-mi sal-mat kak-ka-di
5) ^{d}Ba-u[3]) tu nam-ti-la šul-ba ša gig-ga-ge
6) ^{il}Ba-u na-da-at ši-pat ba-la-ti ki-is lib-bi
7) ^{d}Da-mu[3]) gul-lu kud-da sa ul-ul-ge
8) ^{il}Da-mu ša bu-a-na bat-ka i-kas-sa-ru
9) ^{d}Gu-nu-ra[3]) šit-kak kalam-ma-ge
10) ^{il}Gu-nu-ra pa-kid-da-at ma-a-ti
11) ^{d}Ama-šu-maǧ-a ši + um é-kur-ra-ge
12) ^{il}Ama-šu-maǧ-a ab-rak-kat ê-kur
13) ^{d}Ama-šu-ǧal-bi[4]) ama gašan nam-ti-la-ge
14) ^{il}Ama um-mi en-na-at napištim [tim]
15) . . . . . .
16) . . . . . .
17) sag-gig ka-gig šà-gig likir-gig
18) mu-ru-us kak-ka-di »šin-ni »lib-bi kì-is lib-bi.

„Beschwörung: Ninnisinna [Ninkarrag], Mutter . . . .
Nintindigga, Mutter der Schwarzköpfigen [Menschen][5]),
Bau, die ausspricht [eigentlich ausstösst] die Beschwörung des Lebens (gegen) die Wut (?),
Damu, welcher die zerrissene Sehne heilt [eigentlich: verbindet],
Gunura, die überwacht (regiert) das Land,
Amašumaǧa, die Herrscherin von Êkur[6]),

---

1) In einer von Macmillan BA. V pg. 586 [644] edierten bilinguen Hymne (s. auch unten) wird Ninnisinna bzw. Gula Zl. 5/6: als die:

e-gi-a en ^{d}Nun-nam-nir-ra . . .
[sonst auch ilu Nu-nam-nir]
kal-lat be-li ^{il}Nun-nam-nir-ra . . .

„Braut des Herrn, des G. Nunnamnir" bezeichnet.

Zu e-gi-a = kallat vgl. Reisner, Hymnen pag. $129a_{6}$; $_{14}$. Für die Aufführung Nin-ni-si-in-na's (Gulas) „Herrin von Nisin" mit ^{d}da-mu und Gištin-an-na s. Krausz, Götternamen pag. 56.

2) Hier ist sicher das Zeichen Meissner Selt. Ideogr. Nr. 8427, nicht wie Bezold [Meissner ib. Nr. 9194] zu ergänzen. Vgl. zu dieser Göttin den ähnlichen Text K. 232 obv. [Craig Rel. Texts II. pag. 16]$_{13}$.

3) Siehe diese unten.

4) Vgl. Craig Rel. Text II, pag. 16 (K. 232 obv.) $_{18}$.

5) IV R^{2} 54_{27} b ist Gula die um-mu a-li-da-at sal-mat kakkadi „die Mutter, die Gebärerin der Schwarzköpfigen".

6) Vgl. Labartu (Myhrman) I col. II_{15}:

utammeki ^{il}Nin-kar-ra-ag ab-rak-kat Ê-kur

„Ich beschwöre dich bei Ninkarrag, der Machthaberin von Ê-kur." Die Identität Ninkarrags mit Gula geht ferner aus folgenden Worten hervor:

Amašuǧalbi, die Mutter, die Herrin des Lebens,

. . . . . .

. . . . . .

Kopfkrankheit, Zahnweh, Herzkrankheit[1]), Wut (Zorn)."

In der Eigenschaft als Aerztin der Kranken findet sich Gula in den semitischen Beschwörungen, von denen einige Belegstellen angeführt seien.

IV R² 29* Nr. 46 rev. Col. I_5 (semitisch)[2]):

Zl. 4) Beschwörung: ul ja-at-tu-un (vgl. dazu Hommel, Grundriss pag. 131, Z. 3). Beschwörung: Gott der Zahl 40 (Ea) und Šilig-gullu-dug (Marduk); Beschwörung: Da-mu und Gula.

Zl. 5) èn [šiptu]: Nin-a-ǧa-kud-du be-lit šip-te, ^{il}Gu-la tuballit [Zeichen: ti]-ma takîš [? Zeichen ning-ba] ki-ti-i; šiptu [Zeichen ka mit eingeschriebenem li], šiptu [Zeichen šu-an].

„Beschwörung: Ninachakuddu, Herrin der Beschwörungen; Gula, sie macht lebendig und sie schenkt (?) Gewänder [ki-ti-i]. Exorcismus, Beschwörung."

Sie ist „die grösste Aerztin".

IV R² 21* 1 (C) Col. II rev. 4:

^{1} Gu-la asîtu rabitu . .

. . Gula, die grosse Aerztin . ."

Vgl. ferner: IV R² 29* 4 (B) Col. II_8:

inad-di ^{il}Gu-la šiptu balâti ru-ku-ti

„Rezitiere: Gula, Beschwörung eines langen Lebens."

Wie von einer heilenden Pflanze des Gottes Maš (= Ninib) die Rede ist, so auch von einer solchen Gulas:

IV R² 29* (A) obv. Col. II_{13}:

. . . šammu ša ^{il}Gula . . die Pflanze Gulas . . . .

In einer von Macmillan edierten bilinguen Hymne BA. V pag. 586 (80—7—19$_{126}$) 1—2 wird Gula erwähnt:

^{d}Nin-ni-si-in-na . . . (abgebr.)

a-na- ^{il}Gula . . . .

Vgl. oben Nin-ni-si-in-na = Ninkarrag (DT. 48 1/2).

Schurpu IV_{86}:

li-iz-ziz ^{il}Nin-kar-ra-ag a-zu-gal-la-tu rabitu taniǧsu ša zumri-šu lissi

„Es möge auftreten Ninkarrag, die grosse [Gross]-Aerztin, sie nehme hinweg den Schmerz seines Leibes." Vgl. dazu Maklu (Tallqvist) pag. 135 sub. 197.

Der Name Nin-kar-ra-ag bedeutet: „Die Herrin, die Schonung macht." Vgl. oben DT. 48, 1/2: ^{il}Nin-kar-ra-ag, semitische Uebersetzung von [^{il}Nin]-ni-si-in-na „Herrin von Nisin."

1) Dieselbe Reihenfolge findet sich: CT. 16 Tl. 31 Col. II_{94}; Tl. 35 Col. III_{40}.

2) Dieser einige Schwierigkeit bietenden Stelle geht in Zl. 3 vorher: „sie mögen eintauchen und kühlen die Glut in seinen Augen," während in Zl. 6 als Unterschrift folgt: „Beschwörung [idim-idim-ma] gegen die Augenkrankheit."

Gu-nu-ra.

Ein weiterer Beiname Gulas ist Gu-nu-ra[1]). Mit Da-mu ist sie erwähnt

CT. 17 Tl. 33_{32}:

. . . ^{d} da]-mu urudu-šum-tab-ba ĝu-mu-un-sig-[pa]-ga
^{il}] da-mu ina pa-aš-tum li-im-ĝa-as . . .
^{d}] Gu-nu-ra targul-gal-bi ĝu-mu-un-dar . .
^{il} Gu-nu-ra ina tar-gul-li-i ra-bi-tum lil-te . . .

„Mit einem zweischneidigen Schwerte (?) möge Damu (ihn) niederschlagen,
Mit einem grossen Ruder (?) möge Gunura (ihn?) schlagen?)"

Da-mu.

Zu den Gulagottheiten ist auch Damu[2]) zu rechnen.

šurpu: VII 78/9:

^{d} da-mu šim-sar gal-la ka-gar-ra-bi ĝe-en . . . .
^{il} da-mu à-ši-pu ra-bu-u e-gir-ra-šu li-dam-me-ik

„Damu, der grosse Beschwörer, mache ihn (den Kranken) frohen Sinnes." (Hier als männliche Gottheit gefasst). Zl. 80 folgt „Gula, die Toten erweckt."

Zusammen mit Gunura (ebenfalls = Gula) wird Damu CT. 17 Tl. 33_{32} erwähnt (siehe bei Gunura).

Ningirsu.

In der III. Tafel der „utukki limnuti" wird Nin-gir-su[3]) angerufen, das Uebel zu vertreiben:

---

1) Zu dieser Göttin vgl. DT. 48 g. (bei Gula). Ferner: Reisner, Hymn. pag. 138_{12}:
^{il} Gu-nu-ra
[^{il} Gu-]nun (?)-ra
Ferner ib. pag. 93_{6} und 29_{30}.

2) Vgl. DT. 48, 7/8 (bei Gula), wird teils männlich, teils weiblich gebraucht. VR 46 Nr. 1_{19}: Kakkab dun ^{il} Da-mu (Füllen der Damu = Equulus) = ^{il} A-nu, hier Anu als Regen- und Ueberschwemmungsgott. vgl, Reisner, Hymnen pag. 138, 1/4 (unmittelbar auf Gu-nu-ra folgend) bêl girsi. Vgl. Hommel, Aufs. und Abh. pag. 464/5. — In einer Liste von altbabyl. Königen wird Da-mu der Gula gleichgesetzt: V R 44 col. III_{49}:
^{m} amêl ^{il} Da-mu | ^{m} amêl ^{il} Gu-la.
Zu dieser Göttin vgl. Krausz, Götternamen pag. 24; 85.

3) Die „Herrin von Girsu"; schon in vorhistorischer Zeit auf einen männlichen Gott (Sonnengott) übertragen; als solcher gibt er sich bereits in den Gudêainschriften kund. Schon unter E-an-na-tum wird er als „Eroberer Enlils" und später bei Gudêa (Cyl. A. IX_{3}) als „Sohn Enlils" gefeiert. Vgl. dazu Ninib. Zu diesem Gotte vgl. ferner: Hommel, Aufs. und Abh. pag. 246; 455; Grundriss pag. 352 A_{2}; 395; Krausz, Götternamen pag. 60 und A_{2}; Förtsch, München. Ueber einige wichtige Gottheiten in den altbabylonischen histor. Inschriften. Inaugural-Diss. 1912, pag. 12 ff. 13 A_{2}. Ferner: Reisner, Hymnen pag. 38_{23}:
^{d} Nin-gir-su tur ^{d} En-lil-la-ge „Ningirsu, Sohn Enlils."

CT. 16 Tl. 1_{10}:

^{d}Nin-gir-su lugal-giš-ku-ge ĝe-pa

„Ningirsu, der Herr der Waffe [be-el kak-ku] möge beschwören (sic!)“; ebenso mit demselben Epitheton:

CT. 16 Tl. 3_{99}:

^{d}Nin-gir-su lugal giš-ku--ge ĝe-pa

nach Dubsag-unuk^{ki} (Zl. 90), dem gnädigen šedu (92) und lamassu (94) sowie der Göttin Ninanna (95).

Diese Erwähnungen Ningirsus, beide der III. Tafel der utukku-Serie angehörend, stehen ganz isoliert da, ebenso wie die Erwähnung seiner beiden Söhne Gàl-alim und Dun-šag-ga-na in der bilinguen Hymne IV R^{2} 27 Nr. 4 add. Sie stammen vielleicht aus einer in Girsu-ki (oder Nisin?) entstandenen Rezension.

Nin-gir-su, der sich schon in den ältesten historischen Zeiten deutlich als Sonnenlicht-Gott offenbart, z. B. in den Gudêatexten, spielt als Gott von Girsu — einfach der lokale Ninib von Girsu-ki und als solcher hat er die verschiedensten Funktionen — eine bedeutende Rolle und ist aufs engste mit Enlil verknüpft, ja ist gleich Ninib dessen Sohn: Gudêa Zyl. A VII_{5}: ^{d}Nin-gir-su tur ^{d}En-lil-la: „Ningirsu, Sohn Enlils“ ib. X_{4}: als „starker Held Enlils“.

Anhangsweise sei erwähnt, dass Ningirsu (also wieder genau wie Ninib; vgl. die Hymne z. B. Hrozny, Ninrag S. 42 f.) auch als Vegetationsgott erscheint.

šurpu IV_{80} (semit.):

li-iz-ziz ^{il}Nin-gir-su bêl me-riš-ti li-hal-lik mur-su

„Es trete auf Ningirsu, der Herr der Fluren, vernichte die Krankheit.“

Seine Eigenschaft als Flurengott (vgl. auch noch Ninib als Gott der Flurgrenzen in den Kudurrutexten), der als eigentlicher Sonnengott mit seiner Gemahlin Bau das Leben der Erde alljährlich im Monat Adar erneuert, findet eine schöne poetische Darstellung im Hochzeitsfest Ningirsus mit Bau (Gudêa C II 1—7).

Ueber seine Beziehung zur Göttin Ešĝanna s. bei Ešĝanna.

Ba-u [1]).

Mit Nin-a-ĝakud-du und Gu-la wird Bau in einer Beschwörungsformel erwähnt, die sich gegen verschiedene Krankheiten, u. a. auch die Augenkrankheit richtet.

---

1) Gemahlin Ningirsus und Doppelgängerin der Gula. Vgl. zu dieser Göttin Kugler, Sternkunde II, pag. 136, wonach die Vermählung Ningirsus mit Bau unter Gudêa und schon früher als Neujahrstag gefeiert wird und auch unter Ur-Ešĝanna diese Gottheit wohlbekannt ist. Ferner Krausz, Götternamen pag. 61; 72 A_{4}; 84 u. ö. Hommel in Mercers the oath pag. 54; 57. Jensen, Kosmol. pag. 245. Als Gemahlin Za-mal-mal's s. CT. 25 Tl. 1, 18/9:

II R 18 Col. IV$_{24}$ (= Haupt ASKT Nr. 11 Spruch 26):

^{d}Ba-u ama gal	„Bau, die grosse Mutter,
sag-šar gúl-lu	die erhabene Herrin der Menschen,
nig-šig-ga-su	die vermehrt das Glück.“

Vorher geht (Zl. 21) Ninaǧakuddu; folgt (Zl. 27) Gula. Zu einer andern Belegstelle s. unter Gula. Dasselbe Epitheton „grosse Mutter“ führt Gur (s. diese).

Nusku.

Zum Götterkreis in Nippur ist Enlils Bote, der Feuergott Nusku[1]) zu rechnen.

Für die Hauptbelegstelle CT. 16 Tl. 20$_{112}$ ff. (= IV R^{2} 5/6), deren ganzer Zusammenhang aus dem Rahmen der übrigen Beschwörungstexte heraustritt, sei auf die Einleitung verwiesen. Erwähnt sei noch:

CT. 16 Tl. 14$_{59}$ f.:

62) zi ^{d}Nusku luǧ maǧ ^{d}En-lil-la-ge ǧe-pa

„Bei Nusku, dem erhabenen Diener Enlils, sei beschworen.“

Vorhergehen: Enlil—Ninlil—Ninib, es folgen Enzu-Sin; Ninni-Ištar, Im-Ramman und UD-Šamas.

Von dieser Liste gilt das bereits oben bei Enlil Bemerkte.

Azag-sud.

Der „erhabene Priester Enlils“ ist Azag-šud[2]). Wie dieser Gott in den Ritualtafeln (Zimmern) Nr. 31—37 Col. II$_{15}$; 26 Col. III$_{27, 29}$; 31—37 Col. I$_{14}$; III$_{6}$; 38$_{20}$; 41—42 Col. I$_{13}$ zusammen mit Ninaǧakuddu und den Beinamen Enkis erwähnt wird, so findet er sich in einer bilinguen Beschwörungsformel zusammen (II R 58 Nr. 6$_{70}$) mit Nin-à-gal (Zl. 65), Guskin-banda (Zl. 67), Ninkurra (Zl. 69):

70) ^{d}Azag-šud šanga-maǧ ^{d}En-lil-la-ge

„Azag-šud, der erhabene Priester Enlils“,

worauf Zl. 75: Šilig-gullu-dug als „Sohn Nunkis (Eridus) folgt.

---

^{il}Za-mal-mal | šu
^{il}Ba-u | dam-bi-sal (seine Gemahlin).

1) Götterbote, Feuergott und Doppelgänger Nebos, was schon das Ideogramm für Nusku: Pa+Ku nahelegt. Vgl. Krausz, Götternamen pag. 98 und A$_{2}$; 81 A$_{2}$ u. ö. Hommel, Grundriss pag. 87 und A$_{5}$, woselbst sich die Etymologie dieses Namens findet; 247 A$_{5}$ u. ö.

2) Nach Tallqvist ZA VII$_{275}$: ^{il}Zariku (cfr. hebr. זָרַק) „der reine Besprenger“ zu lesen. Hiezu vgl. noch CT. 15 Tl. 1 Col. I Zl. 11: ši-e-na ma-ša ilu Za-ri-ga ilu-gal: zwei Zwillinge: ^{il}Zariga ^{il}„-gal.

Als „erhabener Priester Enlils“ s. Azagšud in CT. 24 Tl. 9$_{35}$; 10$_{12}$; 23$_{17}$a; vgl. ferner Hommel, Grundriss pag. 354 A$_{5}$; Hommel in Mercer the Oath pag. 108. Zum Totenopfer vgl. IV R^{2} 58 Col. 3$_{25}$.

IV R² 18* rev. Col. IV$_{13}$ wird er gebeten:

^{d}Azag-šud šanga-maḫ ^{d}En-lil-la-ge mu-un-ne mu-un-laḫ-laḫ

„Azag-šud, der erhabene Priester Enlils, lasse sie (d. h. die Steine am Brustschild des Königs, von denen eingangs die Rede war, Zl. 1 ff.) erglänzen, lasse sie leuchten."

Dass nur reine Mittel und Symbole beim sumerischen Zauberritus Verwendung fanden, ist ein echt sumerischer Zug. So finden wir z. B. IV R² 28* b$_{13}$ als das in der Beschwörung angewandte Mittel: Milch (CT. 17 Tl. 12$_{30}$; 23$_{170}$ f.) einer Ziege aus reinem Stalle, welche (Milch)

^{d}Azag-šud šanga-maḫ ^{d}En-lil-la-ge su el-la-a-ni-ta mu-un-ku-e

„Azag-šud, der erhabene Priester Enlils, mit seinen reinen Händen ihn (den Kranken) essen lasse", worauf Šiliggulludug, der Sohn Nunkis (Eridus) und Ninaḫakuddu „die Herrin der Reinigungswasser" folgen[1]).

Zu diesem Gotte vgl. noch:

VR 46$_{33}$: ^{il}Azag-šud ^{il}kur-gal (sonst Enlil) als Sterngottheit; Craig, Relig. Texts 56 [K. 2096 obv.$_{10}$] ^{il}Enlil und ^{il}Azagšud.

šurpu VIII$_{10}$:

^{il}Azag-šud ^{il}NINDA + GUD,

wobei die letztere Gottheit (vgl. noch III R 68$_{14}$ c und Zimmern, Ritualtafeln Nr. 27 II$_{9}$) vielleicht seine Gemahlin vorstellt (Zeichen ninda mit eingeschriebenem gud), wozu noch besonders CT. 24 Tl. 10$_{12}$ ff. zu vergleichen ist.

Die Lesung folgender Stelle ist nicht sicher: BA. V. pag. 589 bzw. 649 [K. 1279] rev. 3:

3) [d] Azag-sud ila-dub-maḫ	^{ilu} Azagsud šangamah-hu
4) [d] En-lil-lá[-ge] gi-izi-lal u-ba-ni-ib-ud-du	ša ^{ilu} Enlil gizillu-ú uš-bi-'i-ma

„Der Gott Azagsud, der Oberpriester des Gottes Enlil, (als) eine Fackel bricht er hervor."

King, Magic Nr. 12$_{86}$ hat als Variante von ^{d}Azag-šud: ^{il}Azag.

Denselben Titel „Erhabener Priester Enlils" trägt Azagšud in dem Texte (biling): K. 3251 [Meek Nr. 24 obv.] (ob Hymne oder Beschwörung, ist nicht zu entscheiden), der wegen der übrigen Götter vollständig aufgeführt sei:

2) ^{d}Gibil [Bil-gi] gi-izi-[lal . . .]
4) ^{d}Azag-šud šanga-maḫ ^{d}En-lil-la-ge . . . .
6) ^{d}Nisaba [Še-elteg] nin zid-ša-gàl-la-ge . . .
7) aš-a-an gu-gal gu-tur gu-gar . . . .

1) Ferner sei auf die grosse Šamaš-Hymne [semitisch] K 3182 [ZA IV 7—35] übersetzt von Zimmern in Hymnen und Gebete II. Auswahl [AO XIII$_{1}$; pag. 23 f.; hingewiesen, in der es von Šamaš heisst: „Das Unterreich [E]-as, Azag-šuds, der Anunnaki beaufsichtigst du."

10) ^{d} Né-gun elteg munu kia . . . .
11) šam-ĝur-sag-sar zag-ĝi-li-sar . . .
14) ^{d} Nun-úr-ra duk-ka-gal An-na-ge duk-ka-gaz udun-ki-azag ga-t[a]
15) al-izi-má êa ĝe-ni-ib-sar-ri.

„Gibil, Fackel . . . .
Azagšud, erhabener Oberpriester Enlils,
Nisaba, Herrin aller Schöpfung . . . .
(verschiedene Getreidearten[1]).

Negun mit der uhulu-Pflanze, dem Salze des Ufers, . . . der azupiru-Pflanze, den Dornen der halri-Pflanze . . .

„Nunurra, der grosse Töpfer[2]) Anus, mit duk-ka-gaz, das auf dem reinen Herde gebraten wird, aus dem Hause möge er ihn (?) treiben."

Enki.

Im Gegensatz zu Anu und Enlil steht in den sumerischen Beschwörungsformeln der bedeutendste Gott dieses Literaturzweiges, der liebreiche Freund der leidenden Menschheit, der Gott der Erde und des Ozeans, En-ki[3]) (Ea), bei Damascius und Eudemos: Ἄος. Obwohl die Hauptkultstätte Enkis, Nunki (Eridu), politisch nicht hervortritt, hätten die Eigenschaften Enkis als Wassergott und Orakelgott [schon unter Ur-Ešghanna, Thureau-Dangin, Königsinschriften pag. 6] kaum hingereicht, ihm eine Jahrtausend lange Bedeutung zu sichern, hätte sich nicht in Nunki (Eridu) mit dem uralten Orakelbaum ein Beschwörungsritus ausgebildet, der dem vom krassen Aberglauben beherrschten babylonischen Volke entsprach, und dessen heilige Formeln bei ihrer grossen Beliebtheit und hohem Ansehen noch wenige Jahrhunderte v. Chr. rezitiert wurden.

Der gewaltige Kontrast zwischen Anu und Enlil einerseits, Enki andererseits kommt in unseren Texten mehr oder minder klar zum Ausdruck. Ueberall in den eigentlichen Beschwörungsformeln ist Enlil der herzlose, grausame Peiniger und Vernichter der Menschheit — auch im Sintflutepos —, während ihr mächtiger, treuer Beschützer Enki ist. Doch Enlil kann, selbst wenn er helfend eingreifen will — vgl. CT. 16 Tl. 19_{53} ff. (IV R^2 5/6) Einleitung — von sich aus nicht helfen; er muss zu Enki um Hilfe schicken.

---

1) Diese Zeile, die wie der ganze Text sehr schwierig ist, übersetzt Meek: Bow down to the prince of all, the son of all, fasst also kunši als Verbum; anders dagegen Delitzsch in den Bemerkungen hiezu ibid pag. 141 (als Substantiv).

2) Vgl. duk-ka-bur sonst ein Epithetum des Ea!

3) „Herr der Erde (Tiefe)"; vgl. zu diesem Gotte Hommel, Grundriss pag. 114; 365 f.; Zimmern KAT^3 pag. 358 f.; Jeremias ATAO^2 pag. 95 f.; Krausz, Götternamen pag. 26 f. u. ö. Sein Kultort war Nunki (Eridu), heute Abu Shahrain unweit der ehemaligen Mündung der zwei noch gesondert ins Meer fliessenden Ströme Euphrat und Tigris. Seine Gemahlin war Damgalnunna (s. diese).

Aber in ihrer bedrückten Lage [Krankheit, Unglück usw.], womit die Menschen von den Boten Anus und Enlils, den bösen Dämonen, geschlagen wurden, haben sie (Menschen) einen Freund, der alles weiss, was die Götter nicht wissen [CT. 16 Pl. 44_{79} f.], der stets hilfsbereit ist; es ist Enki.

In seinem Namen tritt der Beschwörungspriester auf: „Ich bin der Mann Enkis, Damgalnunnas, der Bote Šiliggulludugs usw. (CT. 16 Tl. 5_{204}; 2_{65})[1]):

„um den behexten Kranken zu beleben,
hat mich der grosse Herr Enki (Ea) gesandt,
seine reinigende Beschwörung der meinigen beigesellt,
seinen reinigenden Mund dem meinigen beigesellt,
seinen reinigenden Speichel dem meinigen beigesellt . . .
Bei der Formel, auf Befehl Enkis
mögen jene Bösen vertrieben werden."

(CT. 16 Tl. 2_{65} ff.; vgl. 16 Tl. 7_{267} f.; 28_{59}; 48/9; denn Ea ist ja „der grosse Herr, der Herr der Beschwörung [CT. 17 Tl. 6_{37}], der alles beruhigt und besänftigt [CT. 16 Tl. 6_{230}]". Dieser Gedanke gibt dem Beschwörungspriester „dem Priester von Eridu" [CT. 16 Tl. 4_{128} f.] Zuversicht und sichere Hoffnung auf das Gelingen und die Wirksamkeit seiner Formeln; denn die Dämonen, gegen die er zu Felde zieht, sind auch Enki feindlich gesinnt [CT. 16 Tl. 15 Col. V_{12} u. 50] und kommen selbst in die Tiefe, um die Seiten des apsû niederzutreten [CT. 16 Tl. 45_{134} f.]. Zu seinem eigenen Schutze umgibt sich der ašipu mit Gottheiten, die er anruft: Enki, Gur, Ninağakuddu, Šiliggulludug und fleht seinen Hauptgott Enki noch an: „Enki, der König des apsû möge mich beschützen, Enki, der König des apsû möge beständig vor mir stehen," „Enki, der König des apsû, schaue auf mich . . ., ich bin dein Diener, schreite zu meiner Rechten, begleite mich zur Linken usw." [CT. 16 Tl. 6_{230} ff.]. Mit einem Tamariskenzweig (vgl. oben S. 17, dort als Waffe Anus, auf dem der Name Enkis eingraviert ist, als Symbol der Macht Enkis, schreitet der Priester zur Handlung [CT. 16 Tl. 45_{139} f. u. ö.] — einmal scheint es ein anderes Gerät zu sein [CT. 16 Tl. 6_{209}] —, wobei das Wort Enkis z. B. „Auf das Wort Enkis möge der Mensch rein, klar, glänzend werden" (CT. 16 Tl. II Col. IV, 31/2) oder „bei dem Zauber des Wortes Enkis" [CT. 16 Tl. 24_{31} u. ö.] und „die Beschwörung von Nunki" [CT. 16 Tl. 5_{193}; 8_{297}; 21_{205}; $22_{250, 300}$; 24_{21}; 38_{11}; 46_{170} f.; CT. 17 Tl. 12_{32}; 14_{9}; 15_{22}; 18_{12}; 20 Col. II_{79}; 24_{235}; 30_{36}; Tablet „S" rev. $_{8}$; 5_{26}; 6_{28}; 11_{81}; 28_{66}; 12_{32}; 32_{62}], „die Beschwörung des Lebens" (CT. 16 Tl. 36_{14}) die bedeutendste Rolle spielen.

1) Es sei hier auf das später erscheinende ausführliche Götterverzeichnis verwiesen, wo auch das Verhältnis Enkis in den semitischen Beschwörungen behandelt wird, weshalb hier nur das Notwendigste aufgeführt ist.

Von grosser Bedeutung ist im Eakulte das Wasser, das diesem Ritus von Eridu sein Gepräge gibt, was teils auf die günstige Lage Nunkis, „an der Mündung der zwei Ströme“ Euphrat und Tigris, sowie auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass bei allen Völkern dem Wasser, besonders dem geweihten Wasser, eine gewisse Kraft zugeschrieben wird, was sicherlich mit den natürlichen Wirkungen dieses Elementes zusammenhängt (s. Einleitung).

Mit diesem Wasser[1]) soll der Kranke besprengt werden, worauf der Dämon sich aus dem Kranken entferne, z. B. IV R² 14 Nr. 2_2 f.:

„Das reine Wasser ....
das Wasser des Euphrat, das an einem Ort ...
das Wasser, das am Ozean treu bewahrt wird,
das reine Wasser, das Enki gereinigt,
die sieben Söhne der Tiefe sind es [tur zu-ab],
die das Wasser gereinigt, hell und glänzend gemacht haben,“

oder IV R² 16 Nr. 2 b_{33} f.:

„Rezitiere die Beschwörung von Nunki,
bereite die Wasser zur feierlichen Beschwörung her,
vollende deine reinigende Beschwörung,
besprenge den Menschen mit Wasser ...
(Zl. 45) an die Stirne dieses Menschen bringe das Wasser,
schütte das Wasser der Beschwörung aus,“

worauf dann (Zl. 51/52) dies Wasser in einem Gefäss aufbewahrt werden soll; vgl. ferner II R 58 Nr. 6_{47} f.; IV R² 13 Nr. 3 b_{54} f.

Wie das Wasser von Nunki den bösen Dämonen gefährlich ist, zeigt:

CT. 17 Tl. 34_{23} (= IV R² 16_{23}):

„(Der böse Dämon), der gegen das schimmernde Wasser Enkis [a-šur-ra ^{d}En-ki-ga-ge] sich wagt, die Schlinge Enkis fange ihn“

oder CT. 16 Tl. 5_{185}:

„Wenn ich den Kranken mit dem Wasser Enkis (Eas) besprenge,“ mögen die Dämonen entfliehen.

Greift auf diese Weise Enki direkt und indirekt in die Geschicke der leidenden Menschheit ein, so offenbart sich sein liebevolles Wesen in dem bekannten und oft zitierten Zwiegespräch zwischen Enki und seinem Sohne und Vermittler Šiliggulludug (Marduk von Eridu, s. unten). Die Situation ist folgende:

Der Mensch ist krank. Ein Dämon hat ihn befallen, und der Schutzgott ist von ihm gewichen. In seiner trost- und hilflosen Lage sieht ihn Šiliggulludug; dieser eilt zu seinem Vater Enki und erstattet ihm über die Lage des Kranken Bericht. Ea vernimmt

1) Unter „reinem bzw. reinigendem Wasser“ ist das „Lebenswasser“ zu verstehen, vgl. dazu Maklu V_{195} (semit.): „mit dem Wasser des Todes [mê ša mîti] bezwinge ihr Herz.“ oder Gilgameš Epos KB IV_1 pag. 70_3: „die Wasser des Todes berühre nicht deine Hand;“ s. Jeremias ATAO² pag. 199 f.

die Kunde und spricht: „Mein Sohn! Was wüsstest du nicht, was könnte ich dir noch weiter sagen; was ich weiss, das weisst auch du; was du weisst, das weiss auch ich.“ Dann folgt der Auftrag: „Gehe nun hin, mein Sohn“ usw., worauf Ea ihm (Šiliggulludug) die Anweisung gibt, wodurch der Kranke genesen soll. Der Sinn ist: Enki weiss allein, wodurch die Krankheit behoben werden kann; Šiliggulludug aber weiss von sich aus nichts; er sagt ja mehrmals: „Nicht weiss ich, wodurch jener Mensch genesen wird und was er begangen hat“ [z. B. šurpu V/VI$_{25}$; VII$_{43}$, biling]. Stets kehrt dieses Gespräch in der gleichen Form — aber nur in den sumerischen, nicht in den semitischen Beschwörungen, z. B. Maklu usw. — wieder; nur die Anweisung, die Enki seinem Sohne gibt, ist je nach der Krankheit verschieden.

Es ist nun einleuchtend, dass ein Gott wie Enki (Ea), der die gesamte Beschwörungsliteratur in einem so hohen Masse beherrscht, auch zahlreiche Gottheiten mit sich im Gefolge haben musste. Da sind es zunächst die Beinamen Enkis als des Schirmherrn der Künste, fast sämtliche als Göttinnen bezeichnet (s. unten). So zeugen diese Namen für einen blühenden Stand des Handwerks, das schon im alten Babylonien einen goldenen Boden hatte.

Von Gottheiten, die zu Enki in genealogischer Beziehung stehen, sind zu erwähnen (s. unten): seine Mutter Gur, seine Töchter Ešǧanna, Ghedimazag (Ninaǧakuddu), seine Gemahlin Damgalnunna (Damkina).

Parallel mit Ninib als Sohn und Helden Enlils und Nusku als Bote Enlils gehen in Eridu Enkis Sohn und Vermittler Šiliggulludug, Nusku als Götterbote und der ibbu-Priester Nunkis Enpapsignunmeubara mit seiner Gemahlin Ninpapsignunmeubara [vgl. zu letzterem im Kreise Enlils: Azagšud], so dass wir für die genealogische Reihe in Eridu haben:

Enki (Ea) mit Damgalnunna,
Šiliggulludug [sein Sohn und Vermittler],
Nusku [Bote],
Enpapsignunmeubara [Priester in Eridu;
mit Azagšud bei Enlil].

Nabium, der Sohn Marduks, wird in den sumerischen Beschwörungsformeln noch nicht erwähnt, sondern erscheint erst in der Hammurabizeit, hängt aber aufs engste, wie schon das Ideogramm [Pa + ku] andeutet, mit Nusku zusammen.

Gur.

Die Mutter Enkis ist die Göttin Gur[1]).

1) Zeichen: Viereck (Himmelsozean) mit eingeschriebenen hal. Zur Aussprache und Bedeutung siehe:
CT. 12 Tl. 26$_{18}$b: en-gur = gur = ap-su-u
ib. 19b: en-gur = gur = en-gur-ru,

CT. 16 Tl. 13_{36}:

zi ^{d}Gur ama En-ki-ga-ge ĝe-pa,
„bei Gur, der Mutter Enkis, sei beschworen“

(Folgen Ešĝanna (Zl. 38) und Nindàra (Zl. 40).

Vgl. zu dieser Reihenfolge die grosse Liste: šurpu VIII_4:

^{il}Id (Nâru) u ^{il}Ki-šag (Gemahlin des Flussgottes, s. CT. XXIV, 16, 27) ^{il}Gur u ^{il}Ešĝanna ^{il}Tišpak ^{il}Nin-a-zu ^{il}Nin-a-ĝa-kud-du,

Sie ist die „Herrin des glänzenden (reinen) Wassers“.

CT. 16 Tl. 7_{255}:

^{d}Gur nin a-gub-ba laĝ-laĝ-ga [. . . .

„Gur, die Herrin des reinen (oder glänzenden) Wassers (a-gub-ba-e) . . .“; vorausgeht als „Schwester Anus“ die Göttin Nin-a-ĝa-kud-du (Zl. 253); folgt Šilig-gullu-dug (als „Sohn Nun-kis (Eridus)“ (Zl. 257).

Obiger Titel kommt IV R^2 28* Nr. 3 16/17, auch Nin-a-ĝa-kud-du zu (s. bei dieser Göttin).

Mit ihrem Sohne Enki (Ea) wird Gur CT. 16 Tl. 5_{170} (= CT. 17 Tl. 48_{153}) erwähnt, wo der ašipu-Priester sich nach dem sumerischen Texte mit Gur bzw. Enki indentifiziert, nach der semitischen Uebersetzung als Priester oder Mann dieser Gottheiten legitimiert, in der Ueberzeugung, bei Vornahme der Beschwörung des Schutzes und der Hilfe Gurs bzw. Enkis (Ea) sicher zu sein:

CT. 16 Tl. 5_{170}:

(èn:) mal-e ^{d}Gur me-en mal-e ^{d}En-[ki me-en]
ša ^{il}Gur anaku, ša ^{il}[Ea anaku]
rig-sar gullu-ti-la kalam-[ma . . .
a-ši-pu mu-bal-lit mâti . . .

---

also mit der Aussprache: en-gur, die offenbar erst späterer Priestergelehrsamkeit ihren Ursprung verdankt; wie nämlich 3 R. 69, 59 ilu Ningur-ra beweist, haben die Priester die urspr. mann-weibliche Göttin gur in ein en-gur (masc.) und nin-gur zerlegt. Vgl. jetzt auch die Berliner Lugal-kisal-si-Statue, deren Legende beginnt

ilu Gur
dam-an(na)-ra

(dort die bärtige Gur mit dem König Lugal-kisal-si identifiziert; das Bild stellt die Göttin und zugleich den König dar). Für Gur vgl. vor allem CT. 25 Tl. 48_3:

en-gur | il En-gùr | ^{il}Ê-a sa na-[a-ri

(so sicher zu ergänzen)] = „Ea des Flusses.“

Für gur = apsû siehe CT. 16 Tl. 30 (Col. I [B])$_{49}$:
ê-gur-ra-ge = ina ap-[si-i]; CT. 17 Tl. 38_7:
a-a-ni ^{d}En-ki-ra gur-ra-ge šu-a-ba-an-na-gi . .
(a-na ^{il}Ea a-bi-šu ina ap-si-i) u-ša-an-na

„Zu seinem Vater Enki (Ea) in der Wassertiefe wandte er (Šilig-gullu-dug) sich; ferner: CT. 16 Tl. 45_{136} [= IV R^1 15_5 b]:

da-da ê-gur-ra-ge = idât apsî.

maš-maš-gal-gal-la ur-a [. . . .
maš-maš-gal mut-tal-lik a-lu . . .
ka-gir ka šu-luḫ-ḫa [Nun-ki-ga . . .
a-ši-pu ^{il}Eridi ša pi-i-šu [me-su-û . . .

(sumer.) „Ich bin die G. Gur, ich bin der G. Enki,“
(semit.) „Ich bin der (Mann) der Gur, ich bin der (Mann) Eas,
der ašipu-Priester, der dem Lande Leben bringt,
der mächtige Zauberpriester, der in der Stadt wandelt . . .
der Beschwörer von Nunki (Eridu), dessen Mund [rein ist, bin ich].“

Ferner CT. 17 Tl. 1_{33}:

(gullu) gùl-lu-bi ^{d}En-ki ^{d}[. . . abgebrochen],
(amêlu šu-u ^{il}Êa ^{il}Gur × -ta-i' . . .)
„jener Mensch möge Enki [und] Gur [verherrlichen?].“

Thompson The devils II pag. 6 ergänzt [lit(?)-ta-i'-id]. Es folgen „das Wort Enkis (Zl. 34), Damgalnunna (Zl. 36) und Šilig-alim-nun-na als „erstgeborener Sohn des apsu (Zl. 28)“.

Erwähnt sei noch, dass Gur in Reisners sumer.-babylonischen Hymnen, Nr. 84 pag. 129, 8/9, den Titel „grosse Mutter“ führt:

8) ^{d}Gur ama gal . . . [abgebr.] „Gur, die grosse Mutter“ . . .
9) ^{il}um-mi rabîtu . . .

wozu noch II R 18 Col. IV_{24} (= Haupt ASKT Nr. 11) zu vergleichen ist, wo Ba-u dasselbe Epitheton hat (s. bei Ba-u).

Dara[1]).

IV R² $25a_{45}$:

^{d}Dara ki azag-ga-a-ni-ku im-ma-ra-an-tum-ma
„Dara hat dich an die Stätte der Reinigung geführt.“

Nu-gim-mud[2]).

Unter diesem Namen erscheint Enki (Êa) in dem astralmythologischen Text [Ansturm der bösen Sieben gegen den Mondgott] CT. 16 Tl. 20_{124} [= IV R² $5/6_{48/9}$ e], s. bereits in der Einleitung.

---

1) Bedeutet teils „wilder Bock (turâhu II R 6_{10} cd), teils „König“ „II R 7_{17} cf). Zu turâhu „Steinbock“ vgl. das Syrische. Er ist das Tier Eas, das seine Region eröffnet; vgl. hiezu Jensen, Kosmol. S. 79f. Vgl. auch den Namen der Gemahlin Nuskus: Sa-dara-nun-na, in welchem Namen das Kompositionsglied Dara-nun-na wohl nur ein Bein. Eas ist (vgl. analog alim-nun-na in Šilig-alim-nun-na).

2) CT. 25 Tl. 48_4 [= II R 58 Nr. 5_4] ist Nu-gim-mud = „Ea der Schöpfung“ [Nu-gim-mud | ^{d}Nu-gim-mud | ^{il}E-a ša nab-ni [-ti]], ferner CT. 15 Tl. 17 Zl. 21; Sm. 690 [einer bilinguen Sonnenhymne] wird ^{il}Nu-gim-mud durch ^{il}Ê-a übersetzt. Haupt ASKT Nr. 21, 75/6 läuft ^{il}Nu-gim-mud mit ^{il}En-zu-na parallel und Assurnasirbal I_2 (K. BI. pag. 52), heisst Nin-ib bukûr ^{il}Nu-gim-mud; „Spross Nugimmuds.“

IV R² 21* Nr. 1 (c) Col. III rev. 2), ein semit. Hymnus auf Marduk:

Enlil sendet seinen Boten Nusku zu Enki um Rat und Hilfe:

dingir Nun mas-su-maḫ en ^{d}Nu-gim-mud-ra

„Zu dem hohen [ru-bi-e] Gotte, dem erhabenen Massu, dem Herrn, dem Gotte Nu-gim-mud (brachte Nusku das Gebot seines Herrn)."

Vgl. noch K. 11150 · 3_{12} (Bez. Cat.) [= Langdon, Babylonian Liturgies pag. 110] eine Hymne ohne semitische Uebersetzung: en ^{il}Nu-gim-mud-da šà-dib-ba-mu.

Nin-à-gal.

Enki als Gott der Schmiede ist Nin-à-gal[1]). In Verbindung mit Guškin-banda (Zl. 67), Nin-kur-ra (Zl. 69) wird Nin-à-gal II R 58 Nr. 6_{65} erwähnt:

^{d}Nin-à-gal an-bar urudu an-na mu . . .

„Gott Nin-à-gal, Eisen, Kupfer, Zinn oder Blei[2]) . . ."

šiptu: ga-aš-ru šu-bu-u e-til ^{al}Eridi rubu ti-iz-ga-ru bu-kur ^{il}Nu-gim-mud.

„Gewaltiger, Herrlicher, Herrscher von Eridu,
Hehrer, Erhabener, Erstgeborener Nugimmuds".

Enuma eliš-Epos Tafel III_{54} [K. B. VI_1 pag. 14] und Tafel IV_{142} [ibid. pag. 30], letztere Stelle lautet:

uš-tam-hi-ir mi-ih-rat apsî šu-bat ^{il}Nu-gim-mud

„[Er durchschnitt den Himmel, besah die Oerter] und stellte sich dem Ozean gegenüber, der Wohnung Nugimmuds."

Differenziert von Ea erscheint Nugimmud in dem Fragment: enuma Anu ibnu . . . „Als Anu den Himmel schuf" Weissbach, Miscellen Taf. 12 pag. 32 ff.:

„Damals als Anu den Himmel erschaffen,
Nu-gim-mud den Ozean schuf, seine Wohnung,
Kniff Ea im Ozean Lehm ab usw."

es folgen mehrere Gottheiten, darunter auch Erscheinungsformen Eas.

Vgl. ferner: CT. 25 Tl. 48_9:

muš-da- | ^{il}Gim | ^{il}E-a ša i-din(tin)-ni (vgl. Nu-muš-da)

und: CT. 25 Tl. 48_5 (unmittelbar auf Nu-gim-mud folgend):

Na-gim-mud | ^{il}Na-gim-mud | ^{il}Ê-a ša ka-la-ma = „Ea des Kosmos."

Was die Erklärung des letzteren, wie eine dialektische Variante zu Nugimmud aussehenden Namens anlangt, so bieten sich hier zwei Möglichkeiten:

1. Nu „Mensch, neusumer.: lu; Var. na. Vgl. Hommel, Sum. Lesestücke pag. 133 Zl. 22/3; dann gim = banû „bilden" und mud „erzeugen, gebären", also Nu-gim-mud etwa: „Der Erzeuger".
2. Nu aus nun, beachte dazu die Variante: ^{il}Nun-gim-mud K. 9852 [Bez. Catal.] (semit. Hymne): ^{il}Nun-gim-mud unmittelbar nach ^{il}Êa; dann An-na-gim-mud (vgl. auch oben: zadim gal an-na!)

Vgl. auch VR 44 Col. II_{15} (Liste von Königen): ^{m}La-bar(maš) ^{d}Nu-gim-mud = ^{m}arad ^{il}Ê-a; ibid. Col. III_{48}: ^{m}ur XXXX = ^{m}amêl ^{il}Ê-a.

1) Geschrieben: Nin-id-gal = „Herrin von grosser Stärke", ursprünglich eine weibliche Gottheit wie alle mit nin beginnenden Beinamen Enkis. Hiezu sind ferner die Namen: Nin-ib; Nin-gir-su Nin-šaḫ etc. zu vergleichen.

II R 58 Nr. 5_8 [= CT. 25 Tl. 48_8]: Nin-à-gal (Zeichen: Meissner, Selt. Ideogr. Nr. 4802] ^{il}Ê-a ša nap-pa-hi = „Êa der Schmiede." Er war spezieller Gott Ur-Baus. Vgl. Förtsch, Münchener Inauguraldissertation 1912, pag. 39.

2) Prof. Hommel macht mich auf CT. XXIV_{49} aufmerksam, wo an-na (Zinn) = ilu Nin-id-ma[l], vorher Silber = Anu; Gold = Enlil; Kupfer = Ea.

Wiederholt werden die Erscheinungsformen Enkis als des Schirmgottes der Künste in den Ritualtafeln von H. Zimmern (Beiträge zur Kenntnis der babyl. Religion, Bd. 12) erwähnt.

Z. B. Nr. 31—37 II_{15}:

ana ^{il}MAH (Sîrtu) ^{il}Agaz-šud ^{il}Nin-a-ha-kud-du ^{il}Nin-kur-ra,
16) ^{il}Nin-à-gal ^{il}Guškin-banda ^{il}Nin-IGI-NANGAR-bu ^{il}Nin-zadim
û ^{iii}šuâti . . . .,

„Für die Gottheiten . . . . . (sollst du neun Räucherbecken aufstellen)." Vgl. ibid. Nr. 31—37 III_7; Nr. 38_{20}.

In einem Ritual beim Wiederaufbau von Tempeln (Weissbach, Babyl. Miscellen 31) findet sich die Reihenfolge: Guškin-banda, Nin-à-gal, Nin-zadim, Ninkurra.

Die grosse Prunkinschrift Sargons (K. B. II pag. 76) berichtet von einem Bau eines Palastes, 8 Löwen aus Bronze werden u. a. paarweise aufgestellt „ša ina šipir ^{il}Nin-à-gal ip-pat-ku", die nach der Kunst Ninàgals getrieben waren (Zl. 163).

Guskin-banda.

Gott der Goldbearbeitung, des Silbers und des sarîru, damit zugleich Schutz- und Schirmgott der Goldschmiede, ist Enki (Ea) unter dem Namen Guškin-banda[1]).

II R 58 Nr. 6_{65} wird Nin-à-gal erwähnt, dann folgt:

66) ^{d}Guškin-banda guškin kubabbar . . .
^{il}Guškin-banda sar-pa hurâsu sa-ri-ru . . .

„Gott Guškin-banda, Silber, Gold, sariru . . .

es folgen (Zl. 69) Ninkurra und (72) Azagšud.

IV R^2 $25b_{59}$ ist von einem Bilde (?) des Neumonds in seinem Silberglanze die Rede.

58) „Ein Erzeugnis der Götter, ein Werk von Menschen",
60) (ud-sar) šu-ul šal-zi-de-iš dug-ga
kin ^{d}Guškin-banda dim-e-da-ge

„das vollendet (ausgeführt) ist mit peinlichster Sorgfalt;
nach der Kunst (ina ši-pir) Guškinbandas ist es verfertigt",

wozu man Anm. 1 vergleiche.

---

1) Geschrieben: AN-Gûškin- tur-da, d. i. Gott des kleinen Goldes, wohl nicht, wie Delitzsch, HW sub hurâsû will = ^{il}hurâsi rušši: „Gott des prächtigen (besser: roten) Goldes," sondern vielleicht des Elektrum (vgl. oben IV R^2 25 b 59).

II R 58 Nr. 5_{15} [= CT. 25 Tl. 48_{15}]: Guskin-tur-[da] | = ^{d}Guskin-tur-da | = ^{il}Ê-a | ša kud-dim-me | = „Êa der Goldschmiede". Vgl. noch VR 63 II_{38}, wonach zum Bau der Parakku die Kunst Guskinbandas und die des Nin-za-dim (sic!) erforderlich ist.

Nin-IGI-NANGAR-bu.

Wiederholt ist von dem „Zimmermann Anus", dem Gotte Nin-IGI-NANGAR-bu[1]) die Rede.

In einem echt sumerischen Zauberritus mit mythologischem Einschlag (Haupt, ASKT Nr. 12 rev.) wandelt Enki (Ea) auf der Ebene dahin; eine Gazelle wird erwähnt; Zl. 9 folgt das Zwiegespräch zwischen Enki und seinem Sohne Šilig-gullu-dug; hierauf:

10/11) „Gir, der Sohn des UD (Šamaš), der Hirte von allem, was existiert, führe die Gazelle auf die Ebene,"

12) ^{d}Nin-IGI-NANGAR-bu nangar gal An-na-ge giš-ru šú azag dim-ma-na ĝu-mu-ra-ab-tum-ma,

„Nin-IGI-NANGAR-bu, der grosse Zimmermann Anus, bringe einen Pfeil (?), verfertigt von seinen reinen Händen," mit dem die Gazelle getötet werden soll (Zl. 17), worauf alle Krankheit und alles Uebel, die Dämonen aus dem Körper des Kranken weichen sollen.

IV R^{2} 18*a wird Nin-IGI-NANGAR-bu von Enki, dem König des Ozeans, aufgefordert, in den Wald zu gehen:

38) ^{d}Nin-IGI-NANGAR-bu nangar gal an-na-ge gu-nam-mi-in-de i mu-un-dib-ba,

39) „indem er (Enki) zu Nin-IGI-NANGAR-bu, dem grossen Zimmermann Anus" sprach und ihm den Befehl gab:

40) gin-na ^{d}Nin-IGI-NANGAR-bu nangar gal an-na-ge, giš tir azag-ga giš gid-da-bi-e

„Gehe, Nin-IGI-NANGAR-bu, grosser Zimmermann Anus, in den glänzenden Wald, dessen Bäume gross sind," um Holz zu holen für den Bau eines Zauberbootes.

Und Nin-IGI-NANGAR-bu gehorchte dem Worte Enkis:

IV R^{2} 18*b$_{4}$:

^{d}Nin-IGI-NANGAR-bu nangar gal an-na-ge
i ^{d}En-ki-ga[-ge . . .

„Nin-IGI-NANGAR-bu, der grosse Zimmermann Anus, auf das Wort [ina a-mat ^{il}Ê]a Enkis [ging er?]."

Eine interessante Schilderung eines Zauberbootes, dessen Bestandteile aus verschiedenen Ländern stammen, bietet uns IV R^{2} 25a:

---

1) Was der Name bedeutet, ist nicht recht klar. Vgl. zu diesem Gotte: Weissbach, Misc. 32_{20}; VR 61 Col. IV_{15}. Zur Bedeutung des Namens s. CT. 19 Tl. 48_{24}b: IGI-NANGAR-bu | || ^{giš} [abgebrochen], also höchstwahrscheinlich ein Zimmermannsgerät (Hobel oder Beil?) vgl. zu letzterem Delitzsch HW pag. 448a [⊗ 51 Col. IV_{20}]; ^{amêl} giš-Šú-Kár = nam-ga[-ru . . .]; somit ein Berufsname (Zimmermann).

6) „Das Boot Enkis von Karzaginna [. . .
7) sein Mast [stammt] vom Lande Magan [. . .
18) sein oberes sikkanu [giš zi-kan-bi] von Meluhha,
24) an-ma-kuš-bi ^{gis}maǧ-šal Ni-tuk-ki-am; an-kuš-bi: sein X . . . ist von Holz von Dilmun."

Dann folgen die Gottheiten:

29) „Dieses Boot, Enki (Ea) hat seine Bestimmung festgesetzt,
30) Nin-gal-nun-na [= die erhabene Herrin des Nun] bewahrt es unter ihrem Schutze,
31) Šilig-gullu-dug hat ihm einen Namen gegeben,
32) Gott Muš-ab, der Schiffsmann [ma-laǧ] von Nun-ki (Eridu),
33) ^{d}Nin-IGI-NANGAR-bu nangar gal an-na-ge,
34) šu azag-ga-ne-ne-a šal-zi mu-un-in-dug-ga šag-ga,
„Nin-IGI-NANGAR-bu, der grosse Zimmermann Anus, mit ihren [die beiden letzten Gottheiten] reinen Händen treu schützen sie es und reinigen es."

In dem sich hier anschliessenden (semitischen) Stück IV R^{2} 25 b$_{7}$ ff. folgt ein langes ašipu-Ritual — ähnlich dem in Zimmern Ritualt. Nr. 31—37 — das sich auf sechs Tage erstreckt (Zl. 8) und woselbst nochmals Nin-IGI-NANGAR-bu erwähnt wird:

24) „Ea, das was der Reiniger (?) gemacht hat, habe nicht ich es gemacht? Der Zimmermann machte das erhabene handilpiru.
26) šu-bi-aš-am kima kibit ^{il}Nin-IGI-NANGAR-bu dto. [= habe ich es denn nicht gemacht] nach der Weisung [oder dem Befehle] Nin-IGI-NANGAR-bus?"

Nin-kur.

In diesem Zusammenhang sei einer Gottheit Erwähnung getan, die zumeist mit den Beinamen Enkis aufgeführt wird, Nin-kur-ras[1]). Vorher gehen: Nin-à-gal (Zl. 65) und Guškin-banda (Zl. 66).

II R 58 Nr. 6$_{68}$:

^{d}Nin-kur-ra ǧur-sag-ta ^{ukun}gab-ši-a ^{ukun}sa-tu-sir-gir . .
^{il} „ ul-tu ša-di-i ^{ukun}gab-ši-a ^{ukun}sa-tu-sir-gir,

es folgen Azag-šud (Zl. 70) und Šilig-gullu-dug tur Nun-ki-ga-ge (Zl. 74):

„G. Ninkur, vom Berge der Stein dušu, der Stein mušgarru.

Wiederholt findet sich Ninkur in den Ritualtafeln (Zimmern). [Nr. 31—37 II$_{15}$; III$_{6}$; 38$_{20}$ s. bei Nin-à-gal.]

---

1) „Herrin des Gebirges"; eine weibliche Gottheit, doch das häufige Vorkommen mit den Beinamen Enkis, die ebenfalls urspr. Feminin sind (Ninzadim, Ninágal etc.) legt die Vermutung nahe, in Ninkur einen Beinamen Enkis als des Schutzgottes der Steinbrecher zu sehen. CT. 26 [Sen. 6$_{77}$] Tl. 26$_{17}$ ist Ninkur eine Göttin des Steinbrechens. Vgl. King, Annals I$_{206}$ f. (Asurnasirbal), also auch eine Göttin. Mit Nin-zadim wird Ninkur V R 61 Col. IV$_{17}$ erwähnt: ^{d}Nin-kur-ra ^{d}Nin-zadim, vgl. ferner CT. 24 Tl. 4$_{11}$; 21$_{74}$.

Nin-sig [1]).

CT. 16 Tl. 50_6:

^{d}Nin-sig Nin-me ^{d}[folgt Nin-ki-gal].

An Stelle von Nin-sig steht im Duplikat

CT. 16 Tl. 10_{36}:

^{d}Nin-uk ^{d}Nin- [= abgebrochen, folgt Nin-ki-gal].

Dass hier sicher Nin-sig zu lesen ist, ergibt sich aus Brünnow, Nr. 11059 (= V R 31_{28}c s. unten), da kein anderes Zeichen in Betracht kommen kann.

Prof. Hommel macht auch noch auf CT. 22 Tl. 41 Nr. 223 Z. 3 f. aufmerksam, wo Im-zu-an-na und Šu-zi-an-na in enger Verbindung vorkommen, was deswegen bedeutsam ist, weil surpu VIII_{16} Nin-sig zwischen diesen beiden steht.

Nin-zadim.

Schirmgott der Edelsteinarbeiter ist Enki unter dem Namen Nin-zadim [2]).

Im Texte IV R^{2} 25, dessen erstes Stück rein sumerisch von einem Zauberboot des Enki handelt, das „Anus Zimmermann" Nin-IGI-NANGAR-bu verfertigte, ist ab Zl. 39 (Col. IV) [biling] der Gott

---

1) „Herrin des Erbleichens" oder „des Erblassens", was auf eine Unterweltsgottheit sehr gut passen würde; aber hier wohl besser „Herrin des Grüns". Vgl. VR 31_{28}c:

Nin-sig = ^{il}Ê-a ša ^{amêl}dup-šar = Êa der Tafelschreiber; demnach Ninsig ein Epitheton Eas wie Nebo VR 43_{28} cd „als Sohn Marduks" mit dem Ideogramm (S_b 238) dub-bi-sag = dup-šar-ru geschrieben wird. Vgl. dazu, dass nach babylonischer Anschauung die Furchen des Ackers Schriftzeilen sind (und der Griffel Nebos zugleich die Pflugschaar).

K. 1451 [= CT. 25 Tl. 49] obv.$_2$:

^{il}Nin-sig = bêl nab-nit bu-un-na-ni-e bêl mi[-mma].

= Herr der Schöpfung, der Vollkraft, der Herr über alles."

Vgl. hiezu: CT. 25 Tl. 48_4 (= II R 58 Nr. 5): „^{il}Nu-gim-mud | ^{il}Nu-gim-mud | = ^{il}E-a ša nab-ni-ti]."

In der grossen Götterliste: šurpu: VIII_{16}: ^{il}lugal- marad-da ^{il}Im-zu-an-na ^{il}Nin-sig ^{il}Su-zi-an-na . . .

2) CT. 25 Tl. 48_{14} [= II R 58 Nr. 5]: ^{il}Nin-zadim = ^{il}E-a ša ^{amêl}sasini [= S^b 163 = za-di-im = sa-si-nu; wahrscheinlich aus za „Edelstein" und dim „bilden"] „Herrin der Edelsteinarbeiter (Juweliere)".

Nach VR 61 Col. IV_{17} gehört die künstlerische Bearbeitung des Lasursteines [uknû] zu den Kunstfertigkeiten des G. Ninzadim. Zu diesem Gotte s. noch Jensen, Kosmologie pag. 352.

Meissner [WZKM XII_{60} „Babylonische Leichenfeierlichkeiten] denkt bei obiger Stelle [besonders „in Milch und Honig nahm er dich"] an babylonische Leichenfeierlichkeiten und an die von Herodot I_{198} berichtete Sitte der Babylonier, den Leichnam in Honig zu legen. Dies ist hier sicher nicht richtig. Es handelt sich hier um die Zeremonie der Mundwaschung bzw. Mundöffnung, die bei einem neuverfertigten oder restaurierten Götterbilde vorgenommen wurde in der Absicht, dass der betr. Gott Besitz von dem Bilde nehme. Ausserdem bilden Milch, Honig, Mehl, Butter etc. sehr häufig im sumer. Ritual [zum Zweck der Reinigung] beliebte Ingredienzien.

Nin-zadim tätig. Dieser Text ist auch wegen des im Ea-Kulte eine bedeutende Rolle spielenden Wassers sowie der Zeremonie der „Mundöffnung", „Mundwaschung" von Bedeutung:

IV R² 25 Col. IV$_{39}$:

„Reines Wasser brachte er herein:
^{d}Nin-zadim zadim-gal An-na-ge,
Nin-zadim, der grosse Edelsteinarbeiter [Juwelier] des Anu,
hat dich mit reinen Händen zubereitet (d. h. das Bild, an dem die Zeremonie der „Mundöffnung" vollzogen werden soll),
Enki nahm dich an den Ort der Reinigung,
an den Ort der Reinigung nahm er dich,
mit seinen reinen Händen nahm er dich,
in (?) Milch und Honig nahm er dich,
Wasser der Beschwörung schüttete er dir an deinen Mund,
deinen Mund öffnete er mittelst der Beschwörungskunst:
Wie der Himmel sei rein, wie die Erde sei rein, wie das Innere des Himmels leuchte."

Die Unterschrift obiger Beschwörung lautet:

inim-inim-ma ur-ku dingir-ra ka-tuğ-ú-da-kan,

„Beschwörung, um mittelst eines Hundes einem Gotte den Mund zu öffnen."

In IV R² 25 rev. Col. III$_{42}$ f. ist nur von einer Anfertigung eines Götterbildes, speziell eines Bildes des Neumonds die Rede.

Nun-úr-ra.

Als Töpfergott erscheint Enki unter dem Namen: Nun-úr-ra[1]).

Belegstelle s. K. 3251 bei Azag-šud (hier mit dem Zeichen úr geschrieben).

Mus-ab.

Zum Götterkreis von Nun-ki (Eridu) ist der Fährmann Nunkis, der Gott Muš-ab[2]) zu zählen.

IV R² 25 Col. I$_{33}$: Vorhergehen Enki, Nin(dam)-gal-nun-na, Šiliggullu-dug (s. bei Damgalnunna):

33) ^{d}In-ab ma-lağ Nun-ki-ga-ge
„G. Muš-ab, der Schiffsmann von Nunki",

folgt: Nin-igi-nangar-bu.

---

1) CT. 25 Tl. 48$_{7}$ [= II R 58 Nr. 2$_{7b}$]: Nun-úr-ra | ^{il}Duk-ka-bur | = ^{il}Ê-a ša pa-ha-ri = „Ea der Töpfer." Vgl. Jensen, Kosmologie pag. 293 f.

V R 51$_{71b}$ (eine bilingue Hymne):
^{d}Nun-ur-ra lugal nam-šib-ba . . .
^{il}Ê-a be-el i-šib-bu-ti . . .
„Nunurra (Ea) Herr des Beschwörungsamtes." Vgl. Jensen, Kosmol. pag. 294.

2) Geschrieben: in [neubabyl.]-ab. Zu diesem Gotte siehe Hommel, Grundriss pag. 370 und A 1.

Dam-gal-nun-na.

Gemahlin Enkis ist Damgalnunna[1]).

CT. 16 Tl. 2_{65}:

mal-e gullu ^{d}En-ki-ga me-en,
mal-e gullu ^{d}dam-gal-nun-na me-en
mal-e gullu-kin-gi-a ^{d}Šilig-gullu-dug me-en,
„ich, der Mann Enkis bin ich,
ich, der Mann Damgalnunnas bin ich,
ich, der Bote Šilig-gullu-dugs bin ich,“

sagt der Beschwörer, um seiner Zauberformel sichere Heilkraft zu verleihen (vgl. CT. 16 Tl. 6_{204} f.). Für weitere Belegstellen siehe Enki.

Die semitisierte Form Damgalnunnas ist Dam-ki-na[2]).

CT. 17 Tl. 21_{92}:

ka ^{d}En-ki-ge pa-ĝe-ud-du-a-ge,
^{d}dam-gal-nun-na [semit. Uebers.: dam-ki-na] si-ĝe-en-si-di-e,
^{d}Šilig-alim-nun-na tur-sag zu-ab-ge sag-ga tag-tag-li-bi za-a-ĝe,
„Das Wort Enkis [Eas] lasse glänzend hervorkommen,
Damgalnunna [damkina] mache richtig (lasse gelingen),
Šiligalimnunna (Marduk von Eridu), Erstgeborener des apsû, dein ist Gnade und Segen“.

(Vgl. CT. 17 Tl. 1_{36} f.; 26_{86} f.)

IV R^{2} 14 Nr. 2 olv. $_{14}$ [= Haupt, SAKT Nr. 9_{1} f.]:

igi-a-a-zu ^{il}En-ki-ga-ge
igi-ama-zu ^{d}Dam-gal-nun-na-ge

Vorhergehend ist von den „sieben Söhnen des apsû die Rede, die das Wasser gereinigt, hell und glänzend gemacht haben“:

„Vor deinem Vater Enki [Ea],
Vor deiner Mutter Damgalnunna [damkina]
möge er (der Kranke) rein werden, hell und glänzend gemacht werden.“

Zu beachten ist, dass der sumerische Text 2. Pers. sg. = zu, während die semitische Interlinearübersetzung: a-bi-ku-nu „(vor) eurem Vater“ und um-mi-ku-nu „(vor) eurer Mutter“ also 2. Pers. Pl. hat.

IV R^{2} $25\,a_{30}$ steht Dam-gal-nun-na in folgendem Zusammenhang [nin wohl ein[3]) Versehen des Schreibers für das ähnliche Zeichen: dam]:

---

1) „Grosse Gemahlin des (untern Teiles) des Himmelsozeans“. Vgl. die ägypt. Nut als Gemahlin des Keb. Hommel, Grundriss pag. 114; Krausz, Götternamen pag. 10; 26; 28; 85; Ihr (Damgalnunna) erbaut Dungi in Nippur einen Tempel, s. Thureau-Dangin, Sumer. Akkadische Königsinschriften pag. 192 l.

2) Krausz Götternamen pag. 26 A_{3}; 27.

3) Nach K. 4332 Col. III$_{70}$ = CT. 24 Tl. 16_{48}, CT. 24 Tl. $_{97}$ heissen die beiden Boten der Dam [sic!]-gal-nun-na: Uz-nu-um und Ha-si-su; Delitzsch HWB pag. 285 (s. V. hasisu) las auch hier nin statt dam.

29) giš ma ^{d}En-ki-ge nam-tar-ra-am,
^{d}Dam [Text: nin] -gal-nun-na šal-zi-dug-ga-am,
^{d}Šilig-gullu-dug mu dug-ga sa-am.

Es handelt sich im vorausgehenden um ein Zauberboot Enkis:

„Dem Schiff hat Enki (sein) Los bestimmt,
Damgalnunna (Text: Ning.) bewahrt es unter ihrem Schutz,
Šilig-gullu-dug hat ihm einen guten Namen gegeben."

Vgl. dazu V R 51 b_{22}:

^{d}Enki ĝu-mu-e-da-ĝul-la,
^{d}Nin-gal-nun-na [1]) nin-gal zu-ab-ge suĝ-me-bi ĝe-ri-ib-laĝ-ga
^{d}Šilig-gullu-dug sit-gal ^{d}Nun-gal-e-ne sag-zu ĝe-ri-ib il-la.

„(Wenn du eintrittst in das Haus der Reinigung),
Möge Enki (Êa) dich erfreuen,

Nin-gal-nun-na (semit.: dam-ki-na), die Königin des Ozeans (sumer.: „die grosse Herrin d. O."), mit ihrem Blick möge sie dich erleuchten,

Šiliggulludug (Marduk von Eridu), der grosse Wächter der Igigi, erhebe dein Haupt."

Nin-ki [2]).

CT. 16 Tl. 18, 3/4:

(èn) ^{d}En-ki-e-ne: ša ^{il} šu-nu ša ^{il} šu . . .
^{d}En-ki ^{d}Nin-ki: ša ^{il} u ^{il} be-lu šu-nu . . .

Vgl. hierzu: Langdon, Babylonian liturgies pag. 113:

12) a-a ugu-zu ^{d}En-ki ^{d}Nin-ki sar-sar,
13) a-bu a-lid-ka ^{il}Enki ^{d}Nin-ki ik-rî-bi.

---

1) Obwohl man versucht wäre, auch hier dam statt nin herzustellen, so scheint es doch, als ob diesmal nin-gal-nun-na (dann als Syn. von Dam-gal-nun-na) vom Schreiber bzw. vom Verfasser beabsichtigt wäre wegen der folgenden Paraphrase: nin-gal-zu-ab-ge. Zugleich wird dadurch die von Hommel schon seit 30 Jahren postulierte Bedeutung Himmelsozean für den mythologischen Begriff nun direkt bestätigt. Uebrigens gibt sich, auch wenn man Dam-gal-nun-na herstellt, das folgende als Paraphrase:

dam (Gemahlin) = nin (Herrin)
gal (gross) = gal (gross)
nun-na = zu-ab

2) „Herrin der Tiefe." Ninki ist nicht als Gemahlin Enkis zu fassen — diese heisst in den sumerischen Texten stets Damgalnunna, semitisiert: Damkina —, sondern bei dem Bestreben der Priester, jeder männlichen Gottheit ein weibliches Gegenstück an die Seite zu stellen, ist Ninki als gelehrte Spielerei zu betrachten. W. Förtsch, Göttergruppen, Münchner Inauguraldissertation 1912, pag. 29 sieht in Ninki die Ninni (Ištar). Der Titel „Herrin der Tiefe" kommt aber vielmehr der Unterweltsgöttin Ninkigal zu. Vgl. Ištars Höllenfahrt KB. VI 1 pag. 81 f. Zl. 44; 47; 50; 53; 56; 59; 62 = „ir-bi bi-el-ti ša ^{il} Nin-ki [belit irsitim (tim)] ki-a-am parsi-ša" „komm herein, meine Herrin (= Ištar); der Herrin der Tiefe (= Ninkigal) also sind ihre Gesetze."

„Der Vater, dein Erzeuger, der Herr (und) die Herrin der Tiefe, möge gnädig sein."

Hier ist sicher Ninki nicht als Gemahlin Enkis, sondern Enki mit Ninki zusammen als ein Begriff, wie etwa „Vater-Mutter", als eines der Vorfahren Enlils zu betrachten. Vgl. Enkiene und Ninkiene in der grossen Liste bei Enlil.

Ferner siehe Meek, Cuneiform bilingual Hymns usw. in Beiträge zur Assyriologie, Bd. X, Heft I, Leipzig 1913, Nr. 10, 4/5:

[^{il}En-ki] ^{il}Nin-ki ^{il}En-ul ^{il}Nin-ul.

Anhangsweise vgl. noch:

II R $59_{30\,ab}$:

^{il}Nin-ki-a (eine andere als die Zl. 3: ^{il}Nin-ki; Zl. 2: ^{il}E-a); ferner: K. 3933 (Bez. Catal., mytholog. Text):

^{il}Nin-ki-an-na dam ^{il}Ê-a,

„Nin-ki-an-na, Gemahlin des Ea".

Doch CT. 33 Tf. 1_{20}:

^{il}Dam(sic!)-ki-an-na

und vgl. Reisner, Hymnen pag. 83_4 (Nr. 47) olv. 47 (pag. 154):

^{il}Nin-ki-a-nun-na.

Also:

Dam-gal-nun-na
Nin-ki-a-nun-na
Nin-ki-an-na
Dam-ki-an-na
Dam-ki-na.

(Zu gal = ki beachte, dass Himmel und Erde nicht ki-an-na, sondern an-ki-a heissen müsste.)

Esgganna.

Zum Götterkreis von Eridu gehört Enkis Tochter Ešgganna[1]).

---

1) Zeichen: ab oder eš mit eingeschriebenem: ga „Haus + Fisch". Sie ist die Mutter der Ninmarki (Ur-Bau Col. V_{13} ff).

Die richtige Lesung dieses Gottesnamen hat Hommel in einem Anhang zu Rev. Samuel Alfred B. Mercers the Oath in Babylonian and Assyrian Literature 1912 pag. 47 ff. endgültig nachgewiesen und weitere Ausführungen über diese Göttin daran geknüpft. Ešgannas Kult stammt von Nunki (Eridu), wanderte mit ihren Namen später nach Assyrien [Ninua-Ninâ=Ninive] und ging in der „Ištar von Ninive" auf, deren Gemahl Ninib war (Ninive = Ninibsstadt). Ihr Bruder war Ningirsu, s. Nachweise und Belege bei Förtsch, Göttergruppen, Inaugural-Dissertation, München 1912 pag. 13 und A_2; 14; 21.

Von religionsgeschichtlicher Bedeutung ist dieser Ešganna-kult in der Spätzeit geworden. Wie Dölger in einem Aufsatz der 3. Vereinsschrift (Görresgesellschaft) 1910 „der hl. Fisch im Kulte der Atargatis-Tanit und der Fisch als altchristliches Sinnbild der Eucharistie" pag. 98 ff. schreibt, kann die Ninâ (so schreibt Dölger noch) als Urtyp der syrischen Aphrodite, Tanais oder Atargatis

In der grossen Liste CT. 16 Tl. 13_{10} ff. folgen die drei Gottheiten aufeinander: Gur (Zl. 36/37), Ešǧanna (Zl. 38/39), deren Gemahl Nindára (Zl. 40/41):

zi ^{d}Ešǧanna tur-sal ^{d}En-ki-ga-ge ǧe-pa,
„bei Ešǧanna, der Tochter Enkis (Eas), sei beschworen."

In derselben Reihenfolge auch: šurpu VIII_4 (s. bei Gur).

Bereits unter Gudêa hängt Ešǧanna aufs engste mit Enki zusammen; sie sei die Göttin der Quellen und Wasserläufe (Thureau-Dangin, Summ.-Akkad. Königsinschriften pag. $104_{14, 19-22}$); ihr Emblem ist ein Schiff, das ihr Gudêa weiht (ibid. pag. 104_{14-23}); ebendort (pag. 90_{216}) wird sie als Schwester Ningirsus (s. unten) und als Kind von Nun-ki aufgeführt.

Nin-dár-a.

Gemahl Ešǧannas und Doppelgänger Ningirsus ist Nin-dár-a[1]). In der Liste CT. 16 Tl. 13_{10} f. folgt auf Ešǧanna, der Tochter Enkis:

40) zi ^{d}Nin-dár-a ab-ku utul-lu-u-a ǧe-pa,
„bei Nin-dár-a, dem Hirten der Herden [ri-i u-tul-la-ti], sei beschworen."

Nin-a-ǧa^{c}-kud-du.

An Gur und Ešǧanna schliesst sich als Göttin im Kreise Enkis Nin-a-ǧa-kud-du[2]) an. Sie verdankt wohl dem Verhältnis zu Enki

---

bezeichnet werden, deren Kult aus dem syro-phönizischen Lande nach Karthago wanderte und von dort aus in die Donauländer Ungarn und Rumänien gelangte. Nach Dölger wurden daselbst Denkmäler, die allerdings in unserer deutschen Literatur noch zu wenig Beachtung gefunden haben —, auch bei Cumont fehlt ein entspr. Kapitel — entdeckt mit dem Bilde: 2 bzw. 1 jugendliche(r) Krieger nahen (naht) zu Pferde einer weiblichen Figur, vor welcher auf einem Opfertisch ein Fisch liegt. Zudem spielt auch in dem Mysterienkulte der „thrakischen Reiter" der Fisch eine Hauptrolle. Vgl. z. B. das Bild des Berl. Museums (Bronzeplatte) bei Ohnefalsch-Richter, Kypros, die Bibel und Homer, Taf. CXXII, Nr. 9).

1) Thureau-Dangin REC Nr. 34: dár = Hahn. Dieser Gott ist nicht zu verwechseln mit ^{il}Nin-gún (Zeichen Nr. 48 bei Thureau-Dangin, gunu von si, so auch im Gottesnamen Nin-gun-an-na = Ištar) vgl. VR. 43 arah Simanu (Sivân) arah isin (Fest) ^{il}Nin-gun-na und RTC 53 rev. 3_2: isin ^{d}Ne-gun-na-ka. Vgl. auch Zimmern, Herstellung pag. 97 A_1:

(Nin-el-la Gemahlin des Nin-gún
= Nin-el-la „ „ Ne-gún,

ferner [gegen Krausz, Götternamen pag. 90] Coll. Clerq Nr. 120 Zl. 3: arad ^{il}Ne-gún-an-a (statt des sonst üblichen Nin-gún-an-na),

Zur Beziehung Ešǧannas zu Nindára vgl. Förtsch, Göttergruppen, pag. 40 f.; 44; K. 2001 obv. 11 (Delitzsch HW. pag. 439 heisst Ištar ra-i-mat u-tu-li = „Die Freundin der Herden"). Ferner Hommel in Mercers the Oath pag. 51 A_2; 57 A_1 (Nindára's Beiname: Nin-dub).

2) Eig: „Herrin die in A-ǧa entscheidet? Sie genoss in dem nahe bei Eridu gelegenen Subari [= a-ǧa^{ki} grosse Ehren und ist somit wohl als Lokalgottheit von Šubari [a-ǧa^{ki}] zu fassen. CT. 16 Tl. 6_{237} sagt der Beschwörer:

ihre Stellung in den sumerischen und semitischen Beschwörungen. Nin-a-ĝa-kud-du ist „die Herrin der Beschwörungen, sie möge den Zauberspruch von Nun-ki (Eridu) mit ihrem reinen Munde verkünden“ (= Haupt, ASKT. Nr. 11 rev. Col. IV_{21}):

^{d}Nin-a-ĝa-kud-du nin-tu-tu-ge
nam-sub Nun-ki-ga-ge ka azag-ga-a-ni ĝa-ba-ab-bi

folgen (Zl. 24) Bau als „die grosse Mutter, die erhabene Herrin der Menschen“ und (Zl. 27) Gu-la mit „ihrer heilenden Hand“.

Direkt mit Enki wird sie erwähnt:

II R 58 Nr. 6_{48}:

a na-ri-ga ^{d}En-ki-ga-ge a-gub-ba ^{d}Nin-a-ĝa-kud-du-ge
„das reine Wasser Enkis, das glänzende Wasser Ninaĝakuddus“;

vgl. dazu Haupt ASKT. Nr. 12 obv. 31 (rein sumerisch), wo zuerst Šiliggulludug als Sohn Eridu's (Nun-ki) der reine Beschwörer genannt wird; dann:

32) ^{d}Nin-a-ĝa-kud-du nin tu-tu-da-na
33) .... gi-bi mu-ni-ib-gar
„Nin-a-ĝa-kud-du, die Herrin der Beschwörungen,
.... zu ihm wendet sie sich (?);

folgt (Zl. 34) Enki als König des apsû [lugal zu-ab-ge], der zu seinem Sohne Šilig-gullu-dug spricht: „Gehe, mein Sohn usw. (bekanntes Zwiegespräch).

Mit Gur teilt sie das Epitheton „Herrin des glänzenden Wassers oder des Reinigungswassers“[1]).

IV R^{2} 28* rev. 16/17 (Nr. 3). Zl. 14/15 ist von Šiliggulludug die Rede, dem „Sohne von Nunki“:

16) ^{d}Nin-a-ĝa-kud-du nin a-gub-ba u-me-ni-il u-me-ni-laĝ-laĝ
„Nin-a-ĝa-kud-du, die Herrin des Reinigungswassers, reinige ihn (den Kranken), heilige ihn (= mache ihn rein).“

Mit Ea, Šiliggulludug, Da-mu und Gu-la wird Ninaĝakuddu IV R^{2} 29* Nr. 4c rev. Col. I_{5} (s. bei Gula) genannt.

---

gullu tu-tu Nun-ki-ga-ge mu-un-ud-da me-en
Nun-ki a-ĝa-ki-ku mu-un-na-ri-ĝe (?) me-en.
„Ich bin der Mann der Beschwörungen, der ich in Nunki (Eridu) geschaffen bin [ib-ba-nu-û),
Der ich in Nunki (Eridu) [und] A-ĝa^{ki} [sem.: šu-ba-ri!] erzeugt bin [ri-hu-u-].“ s. Hommel, Grundriss pag. 252 A_1; 274 A_4; 390 A_1.

Mit A-ĝa-ki ist Ha-a-ki identisch, wo nach den Drehemtafeln Šilig-gullu-dug verehrt wurde. Vgl. auch die interessante Var. Nin-ĝa-a-kud-du. Nippur 19 Z. 67. (Mitt. Zimmerns, bzw. Radaus, an Prof. Hommel)!

1) Vgl. CT. 25 Tl. 49 rev. 1:
^{d} Nin-a-ĝa-kud-du be-lit te-lil-ti bêltu a-li-kat su-li-e.
„Ninaĝakuddu, die Herrin der Reinigung, die Herrin, die auf dem der Wege [vielleicht der Ekliptik?] wandelt.“

„Ich beschwöre dich bei Nin-a-ĝa-ku-du, der Herrin der Beschwörung", beginnt der ašipu-Priester (Labartu I Col. II_{14} (Myhrmann) seine Handlung und fleht sie (CT. 16 Tl. 46_{168} [= IV R² 14* b_{37}) folgendermassen an:

168) sag-gig šà-gig .... sid-de[1])
170) ^{d}Nin-a-ĝa-kud-du su-bi ĝa-ba-an-zi-zi sag-bi ĝa-ba-an-gub-ba
172) ka + li dug-ga ^{d}Nin-a-ĝa-kud-du-ge
174) nam-sub Nun-ki-ga-ge
176) zu-ab Nun-ki-ga tu-maĝ ka-an-gi-gi ĝe-pa;
Folgt Zl. 178/179 Pasagga (Isum).

„Krankheit, Fieber .... Kälte möge Ninaĝakuddu aus seinem Körper entfernen und beständig zu seinen Häupten bleiben. Durch die Formel Ninaĝakuddus, durch die Beschwörung von Nunki (Eridu), die erhabene Beschwörung des apsû (und) Nunkis möge seine Rückkehr ausgesprochen werden".

Für semitische Beschwörungen, in denen Ninaĝakuddu mit Enki und Azagsud erwähnt wird, vgl. die „Mundwaschungszeremonien" Zimmern, Ritualtafeln Nr. 31—37 I_{14}; II_{15}; Nr. 26 Col. III_{27}; 29_{29}.

So sehr Ninaĝakuddu in den Enkikreis gehört, wird sie an einigen Stellen mit Anu und Enlil in Verbindung gebracht.

CT. 16 Tl. 7_{253}:

^{d}Nin-a-ĝa-kud-du .... [abgebrochen]
^{il}Nin-a-aĝ-kud-du a-hat ^{il}A-[nim ....]
^{d}Gur nin a-gub-ba laĝ-laĝ-ga
^{il}Gur be-lit a-gub-ba-e il ....

(es folgt Šiliggulludug tur nun-ki-ga-ge „Der Sohn Nunkis")
„Ninaĝakuddu, die Schwester Anus (?),
Gur, die Herrin des glänzenden Wassers ...."

Nach CT. 24 Tl. 11_{40}: ^{il}Nin-a-ĝa-kud-du | nin $^{a-h}$ ^{d}En-lil-[lage
CT. 24 Tl. 24_{56}: ^{il}Nin-a-ĝa-kud-du | nin-bi En-lil-la-ge

ist sie die „Schwester Enlils".

Da CT. 24 Tl. 11_{40} = III R 68_{40}, ist nach diesen beiden Stellen die Ergänzung Hommels Semiten pag. 383: Ninaĝakuddus als „Schwester Enkis" in „Schwester Enlils" zu rektifizieren.

Dagegen heisst es $82—5—22_{1048}$ (Pinches, Creation tablet) rev. 4 (= CT. 13 Tl. 38 rev. 4):

^{il}Nin-a-ĝa-kud-du tur [= mârti] En-ki-ga-ge, also „Tochter Enkis (Eas)".

Nur zufällig gleichklingend ist die Hilprecht BE. Nr. 87_{132} (Thureau-Dangin, Königsinschriften pag. 154/155) erwähnte nach

---

1) Mit eingeschriebenem a-sa nach CT. 12 Tl. 11_{38}b (Meissner Seltene Ideogr. Nr. 1932) = si-id zu lesen.

Erech gehörende Göttin Nin-a-bu-ha-du (Herrin des Ortes Abu-hadu, wozu Hommel das spätere osttigridische Chedajâb der syrischen Schriftsteller vergleicht).

Ghe-dim-azag.

Die Tochter des apsû (Enkis) ist Ghe-dim-azag[1]). Diese Göttin bildet den Schluss der grossen Liste CT. 16 Tl. 13_{10}ff.:

53/54) zi ^{d}ĝe-dim-azag tur-sal zu-ab-ge ĝe-pa

„Bei Ghedimazag, der Tochter des apsû sei beschworen".

Silig-gullu-dug oder Marduk von Eridu.

Wie Enlil mit den Menschen und Göttern durch seine Boten, die „bösen Sieben" bzw. den Gott Nusku in Verbindung tritt, so spielt bei der bedeutendsten Gottheit der Beschwörungsformeln, bei Enki, dessen Sohn Šilig-gullu-dug, der uns unter zwei Formen: Šilig und Šilig-alim-nun-na in diesen Texten begegnet, die Rolle eines Vermittlers.

Silig[2]).

Im Text CT. 16 Tl. 44_{108}f [= IV R² 15_{15}] sind die bösen Dämonen nach dem Himmel gekommen und bewegen sich unvermerkt unter den Sternen. Gibil wird zu Marduk geschickt, der hier unter dem Namen Šilig-ri erscheint; plötzlich wechselt die einfache Form des Namens mit der volleren, als Marduk (jetzt Šilig-gullu-dug) zu seinem Vater Enki geht, um ihm die Nachricht zu bringen, dass Gibil dem Geheimnis der Sieben nahegekommen ist, worauf das Zwiegespräch folgt.

---

1) Auch Gan-dim-azag gelesen. Die Gottheit: Ghe-dim-kur-azag (Brünnow List Nr. 4069] beruht auf einer falschen Lesung von IV R 1_{53}b, wo die 1. Aufl. von R irrig: gan-dim-^{kur}-azag hat. Daneben findet sich Brünnow Nr. 4059 als mârat ^{il}En-ki-ga-ge: ^{d}ĝe-lugal-dim-me-azag, was aber wahrscheinlich ^{d}Gan-dim-azag zu lesen ist trotz CT. 24 Tl. 16_{36} (wohl Verwechslung mit der Rab-ganme = Labartu). Vgl. Hommel, Semiten pag. 362 und A$_{**}$. In einem 8 Synonyma für den barû-Priester aufzählenden Texte VR 13_{54} findet sich diese Göttin ebenfalls s. bei Hommel in Mercers the Oath pag 79, wo zugleich auch ihre Identität mit Ešĝanna ausgesprochen ist. Zu CT. 19 Tl. 24_{26}b, wo sich der Berufsname Ghe-dim-me-azag [is-[ha-ra (?) oder vielleicht — ha-ru-u] findet, s. Hommel bei Mercer pag. 89 f.

2) Conventionelle Lesung des Zeichens x [mit Komplement-ri], das aber sicher einen andern Wert hat, ausgehend auf r; Hommel vermutet gir (gur) oder mir vgl. Hommel, Geschichte Bab. und Ass. pag. 255 A$_2$; derselbe in Mercers Ešĝanna pag. 57 liest: gir-ri vgl. Gudêa Cyl. 3. 4: é-e ^{d} x-r; welche Annahme in folgendem Bestätigung findet: CT. 24 Tl. 15_{08} (vgl. 27_{25}): Silig [$^{a-sa-ru}$]-ri: Amar-ud s. hinzu: die Bilinguis des Šamaš-šum-ukin VR 62_{45}: ^{d}A-x-ri-ge = ilu A-SA-ri; ferner: CT 24 Tl. 18 rev. 6 oder vielmehr mit andern Worten: das Zeichen sa hat neben sa auch den Wert gur oder gir (vgl. das bezeugte gid), dann a-x-ra = a-gurra, a-x-ri = a-gir-ri. Silig scheint Weiterbildung aus gir, also gir, girig, Silig, ^{il}Silig [|| (— $^{is-hu-ru}$)] | [^{il} Is-hu-ru]; demnach wäre Išhur zu aber wohl nur eine künstliche Maskulinbildung zu Išĝara ist. Vgl. Luhmu Maskulin zu Lahâmu, wozu man Hommel, Grundriss S. 130 vergleiche.

Haupt ASKT. Nr. 12_{23} (rein sumer.) wird der ašipu aufgefordert, „die Beschwörung, das Wort Enkis, die Beschwörung Šiligs, die Beschwörung des apsû“ zu rezitieren, und ibid. Zl. 8 wird Šilig gebeten, das Uebel zu vernichten.

Für die Belegstellen, auch für Šiliggulludug und Šilig-alim-nun-na sei auf das später erscheinende ausführliche Götterverzeichnis verwiesen.

Silig-gullu-dug[1]).

Er ist der „Sohn von Nunki (Eridu)“ [CT. 16 Tl. 7_{257}; 20_{132}; 24_{17}; CT. 17 Tl. 23_{165}; 12_{24}; 19_{31}; $26_{57, 63}$; II R 58 Nr. 6_{39}; ASKT. (Haupt) Nr. 12_{31} rev. 9 u. ö.], der mit seinem Vater Enki aufgefordert wird, dem Kranken zu helfen und ihm Heilung zu verschaffen [II R 18 Col. IV_3]; denn er ist der barmherzige Herr, der die Toten zu erwecken liebt und durch seine heilige Lebensbeschwörung jeden Bann löst [šurpu VII_{83} biling.], weshalb auch der ašipu-Priester, bevor er zur Beschwörungszeremonie schreitet, sich als Bote Šiliggullu-dugs [CT. 16 Tl. 22_{300}] legitimiert in der Absicht, seinen Formeln Heilkraft zu verleihen.

Ganz besondere Bedeutung kam dem als etwas Sakramentales betrachteten Zwiegespräch zwischen Enki und Šiliggulludug zu, wovon bereits unter Enki die Rede war. Belegstellen (später): [šurpu VII_{37}; CT. 16 Tl. 20_{134}; 22_{270} (my); 24_{17}; 37_{28}; CT. 17 Tl. 5_{42}; 9_{22}; 10_{72}; 12_{24}; 19_{31}; 20 Col. II_{73}; 22_{126}; 23_{198}; 17 Col. V rev. $_{20}$; 26_{48}; 31_{29}; 38_5; Haupt ASKT. Nr. 12 rev. $_9$; K. 1284 (Fossey Nr. 45)$_{29}$]. Hierzu vgl. Hommel, Geschichte Babyl. und Ass. pag. 255; Sumer. Lesestücke pag. 133 f.; Jeremias ATAO^2 pag. 98 u. ö.

Silig-alim-nun-na.

Eine weitere Form Marduks von Eridu ist Šilig-alim-nun-na[2]), der zumeist mit Enki und Damgalnunna erwähnt wird und von Šilig-gullu-dug durch das Epitheton, tur sag zu-ab-ge, „erstgeborener Sohn des apsû (Enkis) differenziert ist [CT. 17 Tl. 1_{38}; 21_{96}; 26_{84}; CT. 16 Tl. 36_{41}; 47_{236}], und als „erstgeborener Nunkis“ den Kranken mit reinem, glänzendem Wasser 2×7 besprengen und reinigen soll, auf dass der böse ašakku weiche [II R 18 Col. III_1].

---

1) Oder Girri-gullu-dug (zu girri, mirri, vgl. das bei Šilig bemerkte). Hommels Lesung gullu-dug jetzt bestätigt durch Nippur 16767 d-šilig-gullu-dug [Zeichen hi]-ga! Marduk von Eridu zum Unterschied von Marduk von Babel [Amar-ud = der semitischen Interlinearübersetzung] seit dem Aufkommen Babels. Thompson liest: Šilig-mulu-šar; Zimmern: Šilig-gàl-šar.

Zu diesem Gotte vgl. Hommel Gesch. Bab. und Ass. pg. 255 f. Grundriss pag. 115, 369, 364 A_3 u. ö; Krausz, Götternamen pag, 79 und A_1 u. ö. Jeremias ATAO^2 pag. 97 f.; Hehn, Hymnen und Gebete an Marduk in BA. V., pag. 279 f.

2) Eine sehr interessante Variante findet sich bei Huber, Hilprecht-Festschrift pag. 220 rev. Zl. 9: ^{il} Silig-lu-lim tur ^{d}En-ki-ge (Sohn Enkis), also lu-lim Widder statt alim-nun-na).

Nusku.

Als Götterbote und Doppelgänger Nebos scheint Nusku[1]) auch Bote Enkis (Eas) zu sein:

CT. 17 Tl. 4_{17}:

[^{d}Nusku] luĝ-maĝ nun-gal ^{d}En-ki-ge
(semitisch) [^{il}Nusku] sukallu çi-ru ša ru-bi-e rabi[e] ^{il}Êa

d. i. „[Nusku], der erhabene Bote des erhabenen Fürsten Enki (Ea)“, wo allerdings nur Nusku oder Nabiu ergänzt werden kann.

Dass hier mit Thompson wohl auch Nusku einzusetzen ist, geht vielleicht aus dem Texte IV R² 15 und 15* [= CT. 16 Tl. 42—47] hervor, wo Gibil (d. i. aber Nusku) als eng zu Marduk und Enki gehörig, also doch wohl als deren Bote, erscheint.

Was speziell den ilu Pa (bzw. ilu Ag) = Nabium anlangt, so kommt derselbe in den sumerischen Beschwörungstexten unter diesem Namen nicht vor, war aber wahrscheinlich unter Pa-sag (= Išum, davon später) miteinbegriffen.

Ritualtafeln Nr. 54 (= IV R² 21) obv. 14 f. wird der Feuergott Nusku zu Häupten der „Sieben“ an das Kohlenbecken gestellt:

^{d}Nusku nam-šag-ga-zu-ne-ne gunni gar-ra-am

„Nusku setzte ich ihnen (den Sieben) zu Häupten an (?) das Kohlenbecken.“

En-pap-sig-nun-me-ubara.

An einer einzigen Stelle (CT. 17 Tl. 23_{164}; siehe bei Enlil) tritt der Gott En-pap-sig-nun-me-ubara[2]) zu Enlil als dessen Sohn in Beziehung, während er sonst sicher zum Kreise Eas zu rechnen ist.

---

1) Ein späterer Synkretismus liegt wohl in den genealogischen Angaben der semitischen Maklu- Serie vor: Maklu I_{139}:

^{il}Nusku šur-bu-u i-lit-ti- ^{il}A-nim
tam-šil a-bi bu-kur ^{il}En-lil
tar-bit apsi bi-nu-ut ^{il}En-ki (Êa),
„Nusku, grosser Gott, Sprössling Anus;
Ebenbild des Vaters, Erstgeborener Enlils;
Spross der Wassertiefe, Erzeugnis Enkis.“

Denn Nusku kann als Götterbote in Nippur höchstens der Sohn oder Enkel Ninibs sein (vgl. analog in Chaldäa Nabiu, der Sohn Marduks, des Sohnes des Ea), nicht aber der Enlils. Uebrigens setzt ja gerade die Maklu-Serie (vgl. z. B. IV_4 ff.) den Gibil als Boten Eas und Marduks von Eridu voraus, wozu man bes. Zimmern, Vater, Sohn und Fürsprecher, Leipzig 1896, S. 9 vergleiche. Vgl. ferner Maklu II_{110}, wo Ea als Erzeuger Gibils genannt ist.

Nach Craig, Rel. Texts I 36 rev. 6, einem semit. Texte, ist Nusku der Sohn des Mondgottes: „Nusku ina mahar ^{il}Sin alidisu.“

„Nusku vor Sin seinem Erzeuger,“ was gewiss auf die Kultstätte des Mondgottes von Harran Bezug hat, wo bekanntlich Nusku speziell (in der spätern Aussprache Nasuhu und Nushu) in der Assyrerzeit die Rolle des Götterboten einnahm.

2) Zur Aussprache s. CT. 11 Tl. 49_{12} [vgl. auch Hommel, Sumer. Lesestücke pag. 97, 25/26]:

II R 58 Nr. 6_{45} heisst es:

„Grosse, erhabene Wohnung des Himmels, Heiligtum, welches majestätisch bewohnen:

^{d}En-pap-sig-nun-me-ubara ^{d}Nin-pap-sig-nun-me-ubara zu-ab-ge e-ne

„der Gott En-pap-sig-nun-me-ubara [und] die Göttin Nin-pap-sig-nun-me-ubara im Ozean", worauf der Text fortfährt:

„Die reinigende Beschwörung sprechen sie aus — das reine Wasser Enkis, das glänzende Wasser Ninaĝakuddus usw."

Der Gedanke ist: In Nunki wachen über das reine Wasser Enkis (das Reinigungswasser) obige Gottheiten als Priester, wie es auch aus V R 51 b_{41} klar hervorgeht:

40) „Die Anunnaki, die grossen Götter, reinigen sich, es machen rein ihr Antlitz:

41) nun-me azag-ga Nun-ki-ga-ge,
^{d}En-pap-sig-nun-me-ubara .... el-la Nun[-ki-ga-ge,
^{d}Nin-pap-sig-nun-me-ubara .... el-la nun-ki[-ga-ge],
„Der reine Bote (abkallu [Weise]) von Nunki;
G. Enpapsignunmeubara, der Reine (Priester) von Nunki,
G^{in} Ninpapsignunmeubara, (die) Reine (Priesterin) von Nunki."

Dieser Gott scheint neben seiner Rolle als Priester auch die eines Götterboten gehabt zu haben, wie auch schon der Name andeutet. Vgl. Hommel, Grundriss pag. 369 A_4 und 247 A_5.

CT. 17 Tl. 47_{167} d (= bei CT. 16 Tl. 3 an fehlender Stelle einzuschalten):

šiptu [èn]: ^{d}En-ki e-ne .... ^{d}[Nin-ki e-ne]
^{d}En-pap-sig-nun-me-ubara e-ne ^{d}Nin-pap-sig-nun[-me-ubara e-ne]

---

en-ku-um = En-pap-sig-nun-me-ubara [und als Erklärung der Zusammensetzung der Zeichen: en-pa-ap gi-gu--nu nun-me ša e-zi-na-ku kas-ka-la i-gub] = šu (d. i. dasselbe).

Zur Bedeutung des Namens:
IIR 56_{48} c [= CT. 24 Tl. 16_{45}] ... [d] ... pap (kur)-sig (i-si-mu).
Nun-me = ^{il}Us-mu-u sukkal ^{d}En-ki-ga-ge = Bote Enkis (als Syn. des Gottes Šá); vgl. ferner:

CT. 12 Tl. 16_{35} a: d. i. pa-ap-pu i-gi-gu-nu-u = ú-ga-rum (Gefild).
CT. 12 Tl. 16_{36} a: pa-ap-pu di-i-gi-gu-nu-u us-mu-u [vgl. usmu und hasisu später].

Vorhergeht Zl. 34: pap-šá = Kanal und Zl. 29 ff.: pap-e = Kanal (5 Synonyma!) III R 67_{57} c [= CT. 24 Tl. 40_{5},; dort wohl irrig: gal statt sig] ist: pap-sig = (pap-sukkal) sa šêrti [šerti Sichel! (cf. dazu pap-sig = ugâru Gefild)], somit wäre in unserem Gotte ebenfalls ein Götterbote (Eridu) zu sehen; darnach bedeutet der Name: „Gott Herr, bzw. Priester Papsig (Papsukkal), Weiser (nun-me = abkallu) von Ubara (Umbara) oder: „Weiser des Schutzes!" — Herr des Gefildes, Weiser von Umbara. Zu Umbara (wohl Erech) siehe Hommel, Grundriss pag. 364 A_3 und 252 A_6; zum Gottesnamen ibid. pag. 369 A_4; vgl. auch 3 R. 66, 4, 10 (bei Umbâra-ki!) ina ûme še-ir-ti (hier Lichtsichel des Mondes, wie Hammurabi Codex, rev. 27, 41 ff.) nu-bat-te.

„Enkis sind sie, (Nin-kis) sind sie (semit.: ša ^{d}.... šu-nu), des G. Enpapsignunmeubara sind sie, der Göttin Ninpapsignunmeubara sind sie".

a-da-pa nun-me Nun-ki-ga[-ge ...]
„Adapas, des Priesters von Nunki (sind sie)",

wobei zu beachten ist, dass a-da-pa ohne Gottesdeterminativ steht.

In Zimmerns Ritualtafeln Nr. 53_{15} wird der Priester aufgefordert, vor den vier „Standarten"? (wohl besser „Lauben") [^{kan}urigallu] aus Gips, die an der Wand abgebildet sind (Reliefdarstellungen), die Beschwörung:

^{d}En-pap-sig-nun-me-ubara maǧ dul-azag-ga[1])
„Enpapsignunmeubara, Erhabener des glänzenden Hügels"
zu rezitieren.

---

1) Zu dul- azag-ga (dem heiligen Hügel) vgl. einstweilen Hommel, die Schwurgöttin Ešǧanna pag. 77; 97 ff. u. ö.

Lebenslauf.

Am 16. September 1885 wurde ich, Karl Hald, Priester der römisch-katholischen Kirche, als Sohn des Bahnwärters Joseph Hald in Ellwangen a. Jagst (Württemberg) geboren. Im 11. Jahre begann ich am humanistischen Gymnasium daselbst meine Studien. Im Herbst 1906 vollendete ich dieselben und erlangte das Reifezeugnis des Gymnasiums. Nach meinem Eintritt in das bischöfliche Klerikalseminar zu Dillingen a. d. Donau (Bayern) studierte ich acht Semester Philosophie, Theologie und orientalische Sprachen an der Kgl. Hochschule daselbst. Im Jahre 1910 wurde ich zum Priester geweiht. Nach zweijähriger seelsorgerlicher Tätigkeit setzte ich meine Studien in München fort, wo ich mich besonders den semitischen Sprachen widmete. Ausser den Vorlesungen über semitische Sprachen hörte ich solche über Pädagogik und Nationalökonomie.

Allen meinen Lehrern, besonders Herrn Professor Dr. Euringer-Dillingen, der mich in die Assyriologie und Semitologie einführte, Herrn Professor v. Bissing und am meisten meinem letzten Lehrer in den semitischen Sprachen, Herrn Professor Dr. Hommel, statte ich den grossen Dank ab, den ich ihnen schulde.